

FROM THE LIBRARY OF THE

વિવિધ ગ્રંથમાલા: અંક. ૧૨ શ્રી ૧૬: વર્ષ ૮ મું-સં. ૧૯૭૬

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ

ભાગ પાંચમો.

અનુવાદકો: શ્રીયુત નર્મદાશંકર ખાલાશંકર પંડ્યા-મુરત

અને શ્રીયુત નટવરલાલ ગિરધરલાલ શાહ-સીતાર

સસ્તું સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલયને માટે

સંપાદક અને પ્રકાશક: બિશુ-અખંડાનંદ.

કાલ્યાણદેવીરોડ-મુંબઈ.

આવૃત્તિ ૧ લી—પ્રત ૪૫૦૦. સંવત ૧૯૭૫. સન ૧૯૧૬.

મુદ્રય—વાર્ષિક કાળે ગાઝા પાકે પૂઠું ગાઝ પો. માફ

છુટક ગાઝ અને ૧) પો. જુદું.

“ સર્વ હક્ક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન. ”

અમદાવાદ
નં. ૧૮૫૫
પ્રિન્ટિંગ
(૨૦૦૪)

૨૧૭૫૦

21750

અમદાવાદ—જામાલપુર રોડ,

શ્રી “ નંદવર ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ભોગીલાલ નારણદાસ જોડીવાળાએ છાપ્યું.

ખાસ સૂચનાઓ

૧-આવૃત્તિ પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાશે.

૧૯૭૫ના વર્ષનું પહેલું પુસ્તક નામે “આગળ ધસો” બનતાં સુધી આસો માસમાં અને તદિ તો દીવાળી પછીથી વી. પી. ફરીમોકલાશે. મટે-

૧ જેમને નવા વર્ષથી આદરમાં ન રહેવું હોય

૨ જેમનું દેકાણું બદલાવું હોય

૩ જેમને સાદાંને બદલે પાકાં પૂકાંના આદર થવું હોય

ઉપલામાંનું જે કાંઈ જેમને લખવાનું હોય તેમણે આ પુસ્તક (વિવેકનંદ-માગ ૫ મો) પહોંચતાં એક માસ સુધીમાં પોતાના નવા રજીસ્ટર્ડ નંબર સાથે અને તેટલું જલદી લખી મોકલવા મે. ફરી.

૨-સવાળમ અને કદ.

વિવિધ અંથમાળાનું વાર્ષિક મૂલ્ય જેનું તેજ-એટલે કે સાદાં પૂકાં સાથે બે રૂપિયા અને પાકાં પૂકાં સાથે ત્રણ રૂપિયા રહેશે; પરંતુ વાર્ષિક પૂજા બે હજારને બદલે દોઢ હજાર આવશે. આ તેમજ બીજી આખતોની વધુ હકીકત હવે પછીનાં પ્રશ્નમાં આપેલી જણાશે.

૩-આફ્રિકા ઇ. દેશાવરનાં ગ્રાહકોને સૂચના.

આફ્રિકા ઇ. હિંદની બહારના દેશો કે જ્યાં વેસ્ટ્યુપેમલ મોકલી શકાતાં નથી, ત્યાંનાં વિવિધ અંથમાળાનાં ગ્રાહકોને સૂચવવાનું કે,

આ પુસ્તક મળતાં તુરતમાંજ તેમણે સં. ૧૯૭૫ ના વર્ષનું વાર્ષિક મૂલ્ય વધારાના પોષ્ટેજ ઈ સાથે રૂ. ૨-૬-૦ (ચાર શીલીંગ)

અને પાકાં પૂકાંના આદર રહેવું હોય તો રૂ. ૩-૫-૦ (છ શીલીંગ)

સંક પડે તે રીતે નીચે જણાવેલ શિરનામે અમદાવાદ મોકલી આપવું.

પોસ્ટલ ઓર્ડરના દર શિલીંગે હિંદુસ્થાનમાં હવે ગાના મળતા હોવાથી તે હિસાબે ઉપર લખ્યું છે. વર્ષ ૧૯૭૬ નાં પુસ્તકો મોકલવાનું પણ બને તેટલું વહેલું શરૂ કરવાનું હોવાથી બની શકે તેમણે ૧૯૭૫ ની સાથે ૧૯૭૬ ના વર્ષનું લવાજમ પણ ઉપલા હિસાબે મોકલી આપવું સાહે છે. એ ઉપરાંત આતાનાં બીજાં પુસ્તકો તથા સેટોની બહારનાં આ પુસ્તકને છેડે અપાઈ છે તેમાંથી જોઈએ તેમણે તેના મૂલ્ય ઉપરાંત ટપાલ ખર્ચ એવડું ગણીને મોકલી આપવું. શિરનામું નીચે પ્રમાણે:—

**MANAGER, SASTU SAHITYA VARDHAK
KARYALAYA.-AHMEDABAD (INDIA.)**

૪-ફરી છપાયલાં પુસ્તકો.

સદ્ગુણી બાળકો, બાળસહબોધ અને બાળકોની વાતો આ ત્રણે બાળોપયોગી પુસ્તકોની નવી આવૃત્તિઓ છપાઈતે તૈયાર થઈ છે. કાગળો વગેરેની મોઢવારી બદલ ખોટ ખમી લેનાર ગૃહસ્થો મળી આવવાથી કિંમત પ્રથમના જેટલીજ રખાઈ છે.

૫-પ્રભુમય જીવન.

એક અંગ્રેજી ગ્રંથના ભાષાન્તરરૂપે આ ગ્રંથ વિવિધગ્રંથમાળાના ૬૭-૬૮મા પુસ્તક તરિકે પ્રકટ થયા પછી તેની છુટક માગણી પણ પુષ્ટળ થયા કરવાથી તે ફરીથી છાપવા અપાઈ ચૂક્યું છે. મહિના માસમાં આઠેક આનાની કિંમતથી તે બહાર પડશે. “અનંતાનુભૂતિ કિંવા અનંતજીવન” એવા નામથી એજ ગ્રંથનું એક બીજું ભાષાન્તર થોડા વખતપર ગુજરાતી ત્રેસ તરફથી પણ રૂ. સવાળેની કિંમતે પ્રસિદ્ધ થયું છે અને ભાષાન્તર ઉમદા હોવાનું જણાવાયું છે. આ સંસ્થાદ્વારા નિર્દેશતાં પુસ્તકો માત્ર સસ્તાંજ છે, કે તેની સાથે

બાંધાંતર વગેરેમાં સારાં પણ છે ? તે સમજવા માટે આ બંને બાંધાંતરો સરખાવી જોવાનું વાંચકવર્ગને હીઠ સુગમ થશે.

૬-ભાગવતનો એકાદશસ્કંધ.

ઉપરનું પુસ્તક પણ હવે ખલાસ થયું છે. ગુજરાતી પ્રેસે છાપેલો એકાદશ સ્કંધ તેજ દેકાણેથી (મુંબઈ-૧) હજી મળશે ખરું.

૭-મ્હેટાં તેમજ માળાઓનાં પુસ્તકો.

વિવિધ તથા ચરિત્રમાળાના આગલા ચોટા થોડા થોડાજ રહેવાથી નિકાલને ખાતર હવેથી તેમાંનું દરેક પુસ્તક છુટું પણ આપાશે. ઘણાંખરાં મ્હેટાં પુસ્તકોં પણ થોડાં થોડાંજ રહેવાથી વહેપારીઓ પાછળથી વધુ ડિંમત ન પડાવે તેટલા સાફ તે તેમને આપવાં અર્થ થયાં છે. આ વિષયની વિગતે જાહેર ખબર આ પુસ્તકની છેવટે અથવા છુટા ચોપાનીયારૂપે અપાયલી જણાશે.

આર્થિક સહાય.

સં. ૧૯૦૨ મુદ્દીનો હિસાબ બહાર પડ્યા પછીથી જુદાં જુદાં ખાસ નિમિત્તો આવત મળેલી નીચે મુજબની સહાય આભાર સહિત સ્વીકારવામાં આવી છે.

રૂ. ૯૦૦ શેઠ રમણલાલ દેશવલાલ મુ. પેટલાદ તરફથી તેમના વહિવટ અર્ધુ સ્વ. શેઠ નારાયણાઈ દેશવલાલ નિમિત્તના ફંડમાંથી વાઢમીડી રામાયણના લાપાન્તર ધ. અર્થ બદલ તા. ૧૩-૩-૧૯૧૭.

૬૫૦ જીવણલાલ અને ડૉ. વાળા શેઠ જીવણલાલ મોતીચંદ અને રામજીભાઈ હંસરાજ તરફથી મહાગુણી બાળકો,

- બાળકોની વાતો અને બાળસહ બોધ, આ ત્રણ બાળો-
પયોગી પુસ્તકોની નવી આવૃત્તિઓ (કુલ પ્રત
૧૧૯૦૦) હાલ છપાવી, તેની કિંમત, કાગળો ઈ. ની
મેઘારતને લીધે વધુ ન રાખવી પડે તે નિમિત્ત. રૂ. ૨૫૦)
તા. ૪-૮-૧૯. રૂ. ૪૦૦) તા. ૨૩-૭-૧૯.
- ૧૨૦૦ મુખ્ય નિવાસી એક શુભેચ્છિક સદગૃહસ્થ તરફથી વિવિધ
ગ્રંથમાળાનાં સં. ૧૯૭૫ નાં પુસ્તકોનું મૂલ્ય મેઘારતને
લીધે નહિ વધારવાના ખોટ ફંડ ખાતે, તા. ૪-૮-૧૯.
- ૧૨૦૧ પંડિત શોભાલાલ શાસ્ત્રી મુ. ઉદયપુર તરફથી ધર્મપુસ્તક
છપાવવામાં ઉપયોગ કરવા નિમિત્ત. તા. ૪-૮-૧૯.
- ૨૫૫૫ સ્વામીશ્રી અખંડાનંદજીના અન્નવસ્ત્રાદિ જાતખર્ચ નિમિત્ત.
૫૦ શ્રીયુત મનુભાઈ સુમેદાર—મુખ્ય. તા. ૨૩-૪-૧૯.
૩૨ શ્રીયુત જીવણલાલ મોતીચંદ તથા રામજીભાઈ
હંસરાજ—કલકત્તા. તા. ૨૩-૪-૧૯.
૨ શ્રીમતિ સોના લક્ષ્મીબાઈ-ભાયેરાન. તા. ૬-૫-૧૯.
૮૦ મહંતશ્રી રઘુવીરદાસજી મહારાજ-ફુધરેજ.
રૂ. ૫૦) તા. ૧૦-૮-૧૯ અને રૂ. ૩૦) તા. ૮-૭-૧૯.
૫૧ શ્રીયુત કેશવલાલ વિ. દક્કર-વાંકાનેર તા. ૩૦-૮-૧૯
૭૫ શ્રીયુત હીરજી મંગળજી સૂર્યક-જાન-આફ્રીકા.
રૂ. ૫૦ તા. ૧૨-૧૧-૧૯ અને રૂ. ૨૫, તા. ૧૨-૩-૧૯
૧૦ શ્રીયુત રતિલાલ નારણદાસ-ગાલીતાણા. તા. ૮-૭-૧૯.
૧ એક સંત તરફથી-ફુધરેજ. તા. ૮-૧-૧૯.

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ.
શું આત્મા અમર છે ?	૧
વર્તમાન હિંદુસ્તાન.	૩૨
વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહાપ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ.	૫૯૧
જ્ઞાન, તેનું મૂળ અને પ્રાપ્તિ.	૧૦૪.
પાણ્ડુકારી આવાનું હુંકું જીવનવ્રતાંત.	૧૧૪
ખેતરીના મહારાજના માનવચનો જવાબ.	૧૩૩
પ્રાક્ટર મેકમુલર.	૧૪૬
જર્મન વેદાંતી પોલયુસન.	૧૫૨
કર્મયોગ-પ્રકરણ ૧ શું. કર્મનો માનવસ્વભાવ સાથે સંબંધ.	૧૬૨
„ „ ૨ શું. કર્તવ્યવૃક્ષ સર્વ મનુષ્યો સમાન શ્રેષ્ઠ છે.	૧૭૬
„ „ ૩ શું. નિષ્કામ પરાપકારજ કર્મબંધનને તોડી શકે છે.	૧૮૮
„ „ ૪ શું. કર્તવ્ય શ્રેષ્ઠ શું?	૨૧૭
„ „ ૫ મું. પરાપકાર પોતાના કલ્યાણ માટેજ કરવાનો છે.	૨૩૨
„ „ ૬ મું. અનાસક્તિ એજ અદ્વંકાર નાશ.	૨૪૯
„ „ ૭ મું. મુક્તિ.	૨૭૩
„ „ ૮ મું. કર્મયોગનો આદર્શ.	૨૦૧
મનની શક્તિઓ.	૨૧૭
કર્મનું મહત્ત્વ	૩૪૪

શુદ્ધિપત્ર

હપાતી વેળા રેફ, હસ્વ ઈ, રજગુ, વરહુ વગેરે ઉડી જવું એ સ્વાભાવિક જેવું થઈ પડ્યું છે. વાંચતી વેળા એવી અશુદ્ધિઓ સમજાઈ જાય તેમ હોવાથી આહિં માત્ર મુદ્દામ અશુદ્ધિઓજ આપેલી છે.

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૨	૧૨	કૃપને	કૃપાને
૫૦	૧૧	નાદની	નિનાદ
૫૪	૪	જાતિનોજ	નીતિનોજ
૬૩	૫	નવચેતનવત	નવચેતનવંત
૬૬	૨	સંક્રાંષ્ટને	સંક્રાંષ્ટને
૭૨	૨૪	ખીજા	ખીજા
૧૫૯	૧૩	વિજ્ઞાનના	વિદ્વાનના
૧૭૩	૧૨	વાસનાનો	વાસનાને
૧૯૧	૧૯	મેળવાનાં	મેળવવાના
૨૧૩	૨૪	બ્રહ્મણ્યાધ્યાય	બ્રહ્મણ્યાધ્યાય
૨૧૪	૧૯	અર્પણ	અર્પણ
૨૫૧	૩	દુષ્કર્મ	દુષ્કર્મ
૨૭૫	૧	કાયદો છે	કાયદો છે
૨૭૯	૧૮	સ્વાતંત્ર્ય	સ્વાતંત્ર્ય
૩૦૪	૧૨	સવ તેજ તે સર્વ તે પોતેજ છે.	
૩૦૬	૨	અહં નિજ	અયં નિજ
૩૪૪	૫	કરવા	કરતા

ખાસ ખાખતો

વિવિધગ્રંથમાળાનું ૧૯૭૫ નું નવું વર્ષ.

આવૃત્તિ પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાશે.

આગલા પૃથ્માં જણાવ્યા મુજબ ૧૯૭૫ નું પહેલું પુસ્તક ખનતાં મુધી આવતા આસો માસમાં અને તેમ નહિજ બને તો દીવાળી પછી તુરતગાંજ પ્રત્યેક ગ્રાહક ઉપર વી. પી. થી મોકલવું શરૂ થશે. માટે તે આવેથી વી. પી. ખર્ચ સાથે રૂ. બે અને એક આનો ભરીને સ્વીકારી લેવું. પાકા પૂઠાનાં ગ્રાહકોએ રૂ. ત્રણ અને એક આનો ભરવાનો છે.

૧. જે બન્ધુઓને હવેથી ગ્રાહકમાં ન રહેવું હોય

૨. જેમણે ગામ ચા દેકાણું બદલાયલું હોય

૩. જેમને સાદા પૂઠાનાં વર્ગમાંથી પાકાં પૂઠાના વર્ગમાં આવવું હોય

ઉપલામાંનું કાંઈ પણ જેમને લખવાનું હોય તેમણે ભાદરવા માસની આખર મુધીમાં અવશ્ય લખી મોકલવું.

આ પ્રમાણે ન કરતાં વી. પી. આવેથી પાકું વાળીને સંસ્થાને તુકસાનમાં અને પોતાની જતને પાપમાં નાખવી એ તો ખરાબજ કહેવાય.

ગદાર ગામ જવું પડવાથી કે બીજા કારણથી ઘર આગળ ન રહી શકાય તેમ હોય ત્યારે પૈસા ભરીને વી. પી. સ્વીકારી લેવાની સૂચના ઘરનાં માણસોને કે પડોશીને પ્રથમથીજ આપી રાખવી જોઈએ. વળી દસ દિવસ મુધી પોષ્ટ ઓફીસમાં વી. પી. અનામત પણ રખાવી શકાય છે.

સંવત ૧૯૭૫ માટેનાં પુસ્તકો.

સં. ૧૯૭૫ ના વર્ષમાં નીચલામાંનાં બનશે તે તે પુસ્તકો નિકળશે અને વધુ પસંદગી જારી રહી તેમાંથી પણ કહાડવાની છુટ રહેશે.

આગળ ધસો—આ, પુસ્તક પ્રખ્યાત અમેરિકન વિદ્વાન માર્ડીનનાં “ પુરીંગ ટુ ધ ક્રન્ટ ” નું ભાષાન્તર છે. રામકૃષ્ણ કથામૃત—આગ ૨ જે, વિવેકાનંદ—ભાગ ૬ હો, અંકિમકૃત ધર્મતત્ત્વ, સાધના, સામાજિક વાર્તાઓ, સત્ય નિર્બંધાવળી, ઉપનિષદોના આદેશ, દાસત્વનાં દુઃખ, અખાની વાણી—ભાગ ૨ જે, અર્ધાચીન શાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રીય વિચાર, ઔષધપ્રદ્વદ્રણાંતમાળા, આરોગ્ય લેખાવળી, દેશદર્શન, આર્યોનાં પર્વ, બાળકો પ્રત્યેની ફરજ, સુખોચક નીતિ કથા. ઇત્યાદિ.

કાઉન્ટ ટાઉસ્ટેટાય, સ્વામી વિવેકાનંદ અને નેપોલિયન બોનાપાર્ટનાં વિસ્તૃત જીવન ચરિત્રો તેમજ શારીરિક અને માનસિક ઉન્નતિને લગતાં કેટલાંક ઉત્તમોત્તમ પુસ્તકો તૈયાર થાય છે. તેમાંથી પણ ચથાવકાશ નિકળશે. સર રવીંદ્રનાથ ટાગોરનું પણ એકાદ પુસ્તક બનતાં સુધી આ વર્ષમાં નિકળશે.

લેવાજમ જેતું તેજ—કદમાં ફેરફાર.

વિવિધ ગ્રંથમાળાના કદમાં અને તેટલાજ પ્રમાણમાં મૂલ્યમાં વધારો કરીને કાગળો ઝલેજ વાપરવાનું જારી થયું, તેની સાથે સાથેજ લડાઈના કારણથી કાગળ, પૂઝાં, છપાઈની અગવડ વધતી ચાલી અને મોંઘવારીની પણ હદ રહી નહિ. કાગળોની બને તેટલી સગવડ શરૂ માંજ કરી લેવાઈ; પરંતુ તે ક્યાં સુધી પહોંચે ? આગળ ચાલતાં મહોટાં પુસ્તકો માટેના કાગળોનો ઉપયોગ પણ માળામાં કરાતો ચાલ્યો, છતાં પણ છેલ્લાં બેએક વરસોમાં વિવિધ ગ્રંથમાળા માટે

હબરો રૂ. ના કાગળો અને પૂઠાં ચારથી પાંચગણા ભાવે લેવાંજ પડ્યાં. અને છપાઈ, પગાર, લાડાં વગેરે ખર્ચો વધતા ગયા તે જુદા.

આવી મોઢારતને લીધે લગભગ સર્વ માસિકો અને વર્તમાન-પત્રોને કદમાં, મૂલ્યમાં કે કાગળોમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો, અને મન માનતી કિંમત રાખનાર, છુટ્ટોલરોએ પુસ્તકોની છપાઈ ચુકેલી કિંમતમાં પણ વધારો કર્યો.

આવા સંયોગોમાં વિવિધ અંચમાળાના મૂલ્યમાં પણ લાગત જોગો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો તો કોઈ ના પાડે તેમ નહતું; પરંતુ સસ્તાપણાદ્વારા સરલતાથી થઈ શકતા જ્ઞાન અચારના હેતુને લઈને દરેક પ્રકારની મોઢવારીથી પીડાઈ રહેલા જનસમાજ ઉપર આ આગતની પણ મોઢવારી ઉમેરવાનું હીક નહિ લાગવાથી ઉપર જણાવ્યું તેમ મ્હોટાં પુસ્તકોનું કામ જાણુ રાખીને તથા તેવા કોઈ કોઈ પુસ્તકને રહેજ મોંઘુ થવા દઈને પણ આ માળાને લગાઈ મટતાં સુધી જોના તેજ મૂલ્યથી અને કદથી જારી રાખવામાં આવી છે.

ઈશ્વર કૃપાથી ગયા માસમાં સુલેહ જાહેર થઈ ચૂકી છે અને કાગળોના ભાવ ઘટ્યા છે; તોપણ લગાઈ પહેલાંના કરતાં હજી ત્રણ ગણા તો રહ્યાજ છે. વળી છપાવવાના અને અંધાવવાના તથા વ્યવસ્થાના ખર્ચમાં અર્થેકો વધારો પણ ચાલુજ છે.

મદદ માટે વિનંતિ.

આવા સંયોગો વચ્ચે ખર્ચના પ્રમાણમાં આ માળાનું મૂલ્ય જેવડું કરવું પડે તેમાં નવાઈ નથી, પરંતુ જનવર્ગની અભિરૂચિ વાચન તરફ હજી જોઈએ તેવી દૃઢ ચથેલી નહિ હોવાથી મૂલ્ય વધારવામાં આવતાં અનેક ચાલુ ગ્રાહકો વાંચનનો લાભ લેતાં અટકે તેમ હોવાથી એવો વિચાર રાખવામાં આવ્યો હતો કે વાર્ષિક પૃષ્ઠસંખ્યા એને બદલે દોઢ હજારની અને મૂલ્ય એને બદલે ત્રણ રૂ. કરીને

ચર્ચાવી લેવું. પરંતુ એટલામાં આ સંસ્થા તરફ સહભાવ ધરાવનારે એક ઉદારતાએ આ સંસ્થાને વરસ દિવસ માટે ખાસ્સો રૂ. ની મદદ આપવા રૂચિ દર્શાવતાં તે રકમનો ઉપયોગ વિવિધમાળામાં ખોટ ખમવા ખાતે કરવાનું રાખીને તેમજ ખીજી મદદ જાહેર અપીલ દ્વારા નિકળી આવવાની ગણતરી રાખીને વાર્ષિક મૂલ્ય જેવું તેજ— ખેજ રૂપિયા કાયમ રાખવામાં આવ્યું છે.

વિવિધ અંથમાળાના કાંઈ નહિ તો અરથો અરથ ગ્રાહક તો એવાં હશેજ કે જેઓ લવાજમ વધાર્યું હોત તો એકાદ રૂપીઓ કાંઈ પણ અગવડ વિના વધુ આપી શકત. તો આશા છે કે સારી સ્થિતિવાળા ગ્રાહક સંજ્ઞાનો આ બાબત તરફ યથાશક્તિ ઉદારતા દર્શાવશેજ; અને સામાન્ય શક્તિવાળા ગ્રાહકો પણ કાંઈ નહિ તો પોતાના કાળા પુરતી રૂપિયો આઠ આનાની રકમ પણ મોકલી આપીને પોતાને માટે સંસ્થાને ખોટ ખમવા દેશે નહિ.

આ ખોટ ફંડ ખાતે વિશેષ મદદ આવી મળશે, અથવા તો કાગળ વગેરેના ભાવે સારા પ્રમાણમાં ઘટવા પામશે તો તે બચતનો ઉપયોગ આ માળામાં પૃથ્વી સંખ્યા વધુ આપવામાંજ થશે.

દરેક મોકલનારે આ મદદ મનીઓર્ડરથી અથવા કાર્યાલયના વ્યવસ્થાપકને રૂપરૂ પહોંચાડવાની છે. અંથમાળાના યા ખીજી વી. પી. ભેગી તે રકમ મંગાવી લેવા લખવું નહિ.

દરેક રકમની પહોંચ ધણીના નામ—દામ સાથે વિવિધમાળાના પુસ્તકમાં પ્રસિદ્ધ થશે. કમમાં કમ આઠ આના સુધીની રકમ મોકલી શકાશે.

લાઇબ્રેરીઓને સૂચના.

લાઇબ્રેરીઓ ઉપર અન્ય ગ્રાહકોની પેઠે વી. પી. નહિ મોકલતાં તેમણે પોતાનું લવાજમ મ. ઓ. થી મોકલવું જોઈએ અથવા તો પુસ્તક વી. પી. થી મોકલવા લખવું જોઈએ. કેટલીક લાઇબ્રેરીઓ

તરફથી ગયા શિયાળામાં ૧૯૭૫ ના લવાજમના મનીઓર્ડર આવેલા, પરંતુ ૧૯૭૫ માટે નક્કીપણું ન હતું; જેથી દિલ્લીગીરી સાથે તે મનીઓર્ડર પાછા વાગવા પડ્યા હતા.

મનીઓર્ડરને બદલે વી. પી. ની રીતેજ વધુ સારી છે.

લાઇબ્રેરીઓએ અને નવા ગ્રાહક થવા ઇચ્છનારા સભ્યોનોએ તેમજ ચાલુ ગ્રાહકોએ મનીઓર્ડરથી લવાજમ મોકલવા કરતાં વી. પી. ની રીતેજ પુસ્તક મંગાવીને લવાજમ ભરવું એ વધારે સગવડ તથા સલામતીભર્યું છે. મ. ઓ. ખર્ચ તો બન્નેમાં સરખોજ છે.

લવાજમની પાવતી.

પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાતાં તેના ઉપર રૂપિયાના આંકડા સહિત જે શિરનામું છાપેલું હોય છે, તેનેજ લવાજમ ભરવાના દાખ-લારૂપ સમજવાતું છે, છતાં જેમને જુદોજ દાખલો અથવા બેવડા ખીલની જરૂર હશે તેઓ અર્ધા આનાની ટીકીટ મોકલીને તે મેળવી શકશે.

સાદાંતે બદલે પાકાં પૂઠાંનાં પુસ્તકો લેવા વિષે.

દરવર્ષની પેઠે આ વર્ષે પણ સાદાં પૂઠાંને બદલે પાકાં પૂઠાંના વર્ગમાં ગ્રાહક થવાનું ખાસ યાદ કરાવવામાં આવે છે. એક રૂપિયો વધારે ખર્ચાને અનેકગણાં પોચવડાં પુસ્તકો મેળવવાના લાભ ખુલાજ છે.

હવે પછીથી નવા વર્ષના પહેલા પુસ્તકને બદલે પુરા થતા વર્ષનું છેલ્લું પુસ્તકજ વી. પી. થતું રહેશે.

સં. ૧૯૭૩ ના છેલ્લા પુસ્તકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે હવેથી દરેક નવા વર્ષનું લવાજમ વસુલ કરવા માટે તે તે વર્ષનું પહેલું પુસ્તક વી. પી. ન કરી મોકલતાં પુરા થતા વર્ષનું છેલ્લું પુસ્તકજ વી. પી. કરી મોકલાશે. જેઓ તે વી. પી. પાછું વાળશે તેઓ તે પુસ્તક ગુમાવશે અને પોતાની બેકાળજીનું કુળ પોતેજ ભોગવશે. આ પ્રમાણે ગુમાવેલું પુસ્તક પુરી કિંમત ખર્ચવા સિવાય તેમને મળી શકશે નહિ. પછી તે ગમે તેટલી કિંમતનું હો.

ઉપલા ધોરણને અનુસરીને ૧૯૭૪ તું આ છેલ્લું પુસ્તક
વી. પી. થીજ મોકલાયું હોત; પરંતુ કેટલીક અગવડને લીધે ૧૯૭૫ ના
વર્ષથીજ તેમ કરવાનું રાખ્યું છે.

પુસ્તકો ગેરવલ્લે જવા વિષે.

જેમનું કોઈ પુસ્તક ગેરવલ્લે જાય તેઓ અહીંથી તેની રવા-
નગીની તારીખ મેળવીને પોષ્ટ ખાતાપર અરજી કરી શકશે. જેમણે
ગેરવલ્લે જવાની જુવાબદારી આ સંસ્થા ઉપરજ રાખવી હોય તેમણે
દરેક પુસ્તક રજીસ્ટર્ડ કરી મોકલવા માટે દશ આનાનો જુદો મ. ઓ.
મોકલવો જોઈએ.

નવા થનાર ગ્રાહકોને ખાસ લેણામણ.

વિવિધ ગ્રંથમાળાની બાબતમાં અસાર અગાઉ કોઈવાર નહિ
બનેલો એવો પ્રસંગ એ બન્યો હતો કે તેના ગ્રાહક થવાની આગણી
તેની વધારાની છપાતી પ્રત કરતાં પણ વધુ આવી પડી હતી અને
તેથી સેંકડો ગ્રાહકોને દિલગીરી સાથે નોંધી શકાયાં નહિ હતાં.

હવે નવા વર્ષથી વધુ પ્રતો છપાવવાની ગોઠવણ થયેલી હોવાથી
જે સજ્જતો ઉપર જણાવ્યું તેમ આ માળાના ગ્રાહક થઈ શક્યા
નથી તેમણે દીવાળી પછીથી ફરીથી ગ્રાહક થવા લખી મોકલવું.

વિવિધ ગ્રંથમાળાના ગ્રાહક થવા માટે નીચે મુજબનો ખત
લખી મોકલવાની જરૂર છે; અને પછી ગ્રાહકમાંથી બંધ પડવું હોય
ત્યારે તે મુજબની ખબર આપીને ખુશીથી બંધ પડી શકાય છે.

‘સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય’ ની શાખાના વ્યવસ્થાપક,

મુ. અમદાવાદ.

વિ. કે, ‘વિવિધ ગ્રંથમાળા’ના સંવત ૧૯૭૫ ની સરખા-
તથી અમને ગ્રાહક ગણી તેનાં કાર્ડથી હાલ સુધીમાં નીકળેલાં
પુસ્તકો વી. પી. થી મોકલી વાર્ષિક મૂલ્ય વસૂલ કરશે; અને આ તેમજ
દરેક વર્ષનું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલી તેના પછી આવતા નવા વર્ષનું

મૂલ્ય વસુલ કરતા રહેશે. અમારે ગ્રાહક નહિ રહેવું હોય ત્યારે તમને અગાઉથી ખબર આપશું.

પુસ્તકો ૨. $\frac{\text{પાણી}}{\text{બી}}$ ના લવાજમવાળાં $\frac{\text{પાણી}}{\text{કાદાં}}$ પૂર્ણનાં મોકલશે.

ગ્રાહક થનારનું પૂરું નામ _____
 ઠેકાણું _____

ગામ _____ પોષ્ટ _____ જિલ્લો _____
 તારીખ _____ ગ્રાહકની સહી.

પત્ર લખનારાઓને ખાસ મુચના.

- ૧ બહુ ઝીણા અક્ષરે : તેમજ પેનસીલવડે અને ખીચોખીચ ન લખતાં સાદુ વંચાય તેવી રીતે શાહીથીજ લખવું જોઈએ.
- ૨ દરેક પત્રમાં પોતાના પુરા નામ હામ સાથે પોતાનો ગ્રાહક નંબર પણ અવશ્ય લખવો જોઈએ.
- ૩ ઉત્તરની જરૂર હોય તેમજે જેવડીયું કાઢી કે ટીકીટ મોકલવી.
- ૪ ગુજરાતી કે હિંદી પોતાની માતૃભાષા હોવા છતાં પણ ફેટલાક અંગ્રેજી ભણેલા સજ્જનો “વધુ વજન” : પડવાના મોહથી યા ખીજા કારણથી અંગ્રેજીમાંજ ગોઠપીટ લખી મોકલે છે; પરન્તુ એ તો વજન પાડવા કરતાં વજનને ખોવા જેવું જ છે.
- ૫ ટપાલ યા રેલ્વે રસ્તે પુસ્તકો મંગાવનારે તેમજ વિવિધ ગ્રંથ માળાના જુના યા નવા ગ્રાહક થનારે મુંઝઈ નહિ લખત્તં અમદાવાદજ લખવું જોઈએ.

હવે પ્રમાણે નહિ થવાથી પત્રના નિકાલમાં ઢીલ થવાને ખાસ સંભવ છે.

વિવિધ ગ્રંથમાળાનું ૧૯૭૪નું વર્ષ.

છપાવવામાં ઢીલ.

મોઘેભાવે કાગળોની સગવડ કરી રાખવા છતાં છાપખાનાની સગવડ અતેક કારણોને લીધે પ્રથમના જેવી નહિ રહેવાથી ૧૯૭૪ નાં પુસ્તકો છપાવવામાં ઘણીજ ઢીલ રહેવી પડી છે; અને આ છેલ્લું પુસ્તક છેક ૧૯૭૫ ના ચોમાસામાંજ મોકલવા બને છે.

આ પ્રમાણે વિવિધગ્રંથમાળા લગભગ એક વર્ષ જેટલી પાછળ પડી જવાથી ૧૯૭૫ નું વરસ વગર પુસ્તકે અને વગર લવાનમે મૂકી દઇને હવે જે પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાય તે ૧૯૭૬ નુંજ ગણવાનો વિચાર પ્રથમ થએલો; પરંતુ લખાણોની છતી તૈયારીએ આવો ખાડો પડવા દેવાનું દીક નહિ લાગવાથી તે વિચાર હાલંતુરત તો પડતોજ મુકાયો છે. એવી આશાથી કે હવે લડાઇ મટી છે તો થોડા ઘણા સમયમાં એ ખાડો પુરી શકશે.

આ પ્રમાણે વિવિધ ગ્રંથમાળાના કામમાંજ અગવડ હોય ત્યાં પુનરાવૃત્તિઓ, નવા ગ્રંથો અને ચરિત્રમાળાની તો વાતજ શી? સ્વતંત્ર પ્રેસની સગવડ સિવાય હવે નભવું અને જોઇતું કામ થવું અસંભવિત છે. ઈશ્વર કૃપાથી સંસ્થાના નવા અવતારની આખત આગેળ વધતી જાય છે અને આશા રહે છે કે આગળ ઉપર સર્વ અગવડ દૂર થઇ પ્રથમના કરતાં પણ અતેક ગણી સેવા બળવવાને આ સંસ્થા શક્તિમાન થશે.

૧૯૭૪ ના સેટ હવે શિલક નથી.

આગળ લખેલા કારણને લીધે ૧૯૭૪ ના વર્ષનો એક પણ સેટ હવે શિલકે નથી. માત્ર સર સ્વીન્ડ્રનાથ દાકુરનાં “સંસ્મરણો” અને “સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૫ મો” એ બે પુસ્તકોજ થોડાં થોડાં રહેલાં હોઇ પહોંચશે ત્યાં સુધી છુટક કિંમતે મળી શકશે.

૧૯૭૪ ના વર્ષનાં પુસ્તકોનો પૃષ્ઠમેળ.

અંશાંક	અંશનું નામ	પૃષ્ઠ સંખ્યા	ચિત્ર
૮૫ થી ૮૮	રામકૃષ્ણ કથામૃત-ભાગ ૧ ભો	૬૫૬	૧
૮૯ થી ૯૧	યુવકરત્ન	૫૦૪	૧
૯૨ થી ૯૩	સંસ્મરણો	૨૫૬	૦
૯૪ થી ૯૬	વિવેકાનંદ-ભાગ ૫ ભો	૩૯૨	૧
		<hr/>	<hr/>
		૧૮૦૮	૩

બહારની જાહેર ખબરોનાં પૃષ્ઠ પંદરેક એમાંથી બાદ કરી ચિત્ર બદલ પૃષ્ઠ ૪૮ ઉમેરવાનાં છે.

જણાવવાની જરૂર નથી કે ગયા ૧૯૭૩ ના વર્ષમાં પૃષ્ઠસંખ્યા વધી જવાથી તેના બદલામાં સોથો અસો પૃષ્ઠ ૧૯૭૪ ના વર્ષમાં એણે આવવાનું પ્રથમથીજ જણાવાયું હતું. વ્યવસ્થાપક.

શ્રીયુત અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયારનો સ્વર્ગવાસ.

સ્વર્ગના નામવાળાં અને બીજાં અનેક પુસ્તકો, લેખો અને બાપજોદારા ગુજરાતની ઉમદા સેવા બજાવનાર વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયારનો દેહાંત મુંગઈમાં કોલેરાના વ્યાધીથી ગઈ તા. ૧૮-૭-૧૯ સંવત ૧૯૭૫ ના અસાડવદ ૬ શુક્રવારે પ્રાતઃકાળે થયો છે. ગુજરાતે આથી એક આનંદી અને ઉદાર સાહિત્યસેવક ગુમાવ્યો છે.

આ સંસ્થા તરફથી નિકળેલાં “ નવા યુગની વાતો ” ના બે ભાગ, “ બાળકોની વાતો ” “ નામદાર શહેનશાહ અને શહેનશાહ બાનુના જીવનમાંથી લેવાતો બોધ ” “ નશિમ ફરવર્વાની કુંચી ” આ થોડાં નહાનાં પુસ્તકો તેમજ પૂર્ણ નિષ્કામભાવથી તૈયાર કરી આપ્યાં હતાં;

અને બીજાં પણ બે ત્રણ પુસ્તકો ‘વિવિધ ગ્રંથમાળા’ માટે તેમણે તૈયાર કર્યા હતાં. તેમનું લખેલું “સાચું સ્વર્ગ” નામનું ઉપયોગી પુસ્તક વિવિધ ગ્રંથમાળાદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલું વાંચકોના સ્મરણમાં જ હશે. તેમના સંબંધમાં “ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને ભવિષ્ય” એ પુસ્તકમાં નીચે મુજબની નોંધ તેમની હયાતીમાં જ લેવાઈ હતી.

“એઓ આર્થિક અથવા કારોબારી સહાય આપી શકે તેમ નહિ હોવા છતાં સસ્તા સાહિત્યના કાર્ય પ્રત્યે તેમની ખાસ સહાનુભૂતિ હોવાને લીધે તેમને સબ્ય નીમવામાં આવ્યા હતા. સંસ્થાના કામની શરૂઆત વખતે તેઓ મુંબઈમાં રહેતા હોવાથી અનેક વખત તેમનો મેળાપ થતો, અને સસ્તા સાહિત્યની વાતચીતમાં તેઓ બહુજ રસ લેતા. રહેવા જમવાની સગવડને માટે નાથીબાઈને સંન્યાસી આશ્રમ શહેરથી બહુ દૂર હોવાથી કાર્યની સગવડને માટે અનેક વખત શહેરમાં રહેવું પડતાં જે ચાર પાંચ સ્થળોના ઉપયોગ થતો, તેમાં અમૃતલાલભાઈની ઓરડીની ખીચડીમાં જે મેળ આવતી તેવી બીજે મિષ્ટાન્નમાં પણ ભાગ્યેજ આવતી. એક વખત તેમની પીછાણનાં એક ગૃહસ્થ કુટુંબનાં બાઈને તેમણે વાત કરવાથી તેઓ ગીતાની બીજી આવૃત્તિ છપાવવામાં નાણું રોકવા તૈયાર થયાં હતાં; પરંતુ જાતે રહ્યાં બાઈ માણસ, એટલે કદાચ કોઈ વખત વચમાંજ નાણું માગી બેસે તો મુશ્કેલી; માટે જો પઢીયાર પોતાના નામથી એ નાણું લઈને સંસ્થાને આપે અને સંસ્થાને તે બાઈની સાથે સંબંધ ન રહે, તોજ તેમનું નાણું લેવું યોગ્ય લાગવાથી પઢીયારે ખુશીની સાથે તે પ્રમાણે કર્યું હતું. મુંબઈમાં જે તેમની પુસ્તકોની વખારવડે નિભી શક્યું હત તો સ્વતંત્ર સ્થળની સગવડ ન કરવી પડતાં ગમે ત્યાં સુધી તેમની વખારનો ઉપયોગ કરવાની તેમની રજા હતી. સંસ્થા તરફની વિવિધ ગ્રંથમાળા માટે જ્યારે પણ માગણી કરવામાં આવે ત્યારે એકાદ બે અંકનું પુસ્તક, કશોજ બદલો લીધાં વિના લખી આપવાને તેઓ તત્પર રહેતા

આવ્યા છે. એક માસિકમાં એકસમયે એવી મતલબનો લેખ આવ્યો હતો કે આ સંસ્થાના નેતા અને આત્મા તેઓ (પટ્ટીયાર) છે, જેથી તે લખવું અથોગ્ય હોવાનો ખુલાસો તેમણે તે માસિકપર પહોંચાડવા સારૂ લખી મોકલ્યો હતો. પરંતુ એવી નહોતી બાબત માટે તેમ કરવાની જરૂર સમજવામાં આવી ન હતી. પુસ્તકો છપાવવામાં ઉછી દાખલ નાણાં રોકનાર ભાગ્યેજ કોઈક નિષ્ઠાળી આવતું એવા સમયમાં એક પ્રસંગે તેમણે પોતાનાં શિક્ષક પુસ્તકો ગીરવી મૂક્યા મુધીની તત્પરતા બતાવી હતી; પરંતુ સેવક તેટલી હદ મુધી જવા માગતો ન હોવાથી તેમજ તેઓને પણ પોતાનાં પુસ્તકો કર્મભંડિ નાણાંવડેજ છપાવવાં પડતાં હોવાથી તે મુજબ કરવામાં આવ્યું ન હતું.”

લોકસેવાની ઉમદા ઉમેદોને સાથે લઈ સ્વર્ગે સીધાવનાર આ ભક્તાત્માને માટે હવે એજ ઇચ્છવાનું કે નવા સુદૃઢ તન મન વડે તે ભારતમાતાના અંકને સત્વર દીપાવે અને પોતાની સેવાધર્મની ઉમદા ભાવનાઓને અમલમાં લાવી અનુપમ અમૃતત્વ મેળવે.

જૂતાં લૂગડાં કઢાડી નાખી નવાં પહેરવા માટે માણસ જેમ ઓરડીમાં જાય છે તેમ અઢેધ-અભેધ જીવાત્માનું કહેવાતું મરણ પણ જૂતા શરીરને તણ નવું સાફ શરીર ધારણ કરવા માટે પડે થવારૂપજ હોવાથી સાધુ આત્માઓ પોતાના યા અન્યના શરીરપતનને માટે ઝેસ કરતા નથી. સાધુ-સંતોનાં મૃતશરીર, રડવા કકળવાને બદલે વાજતે ગાજતે કઢાડી જવાનું કારણ પણ એ આર્યસિદ્ધાંતજ છે.

તેટલા માટે દ્વિગીરી દર્શાવવા જેવું અને શાંતિ ઇચ્છવા જેવું હોય તો શરીર ત્યજનારા સુજનનોને માટે નહિ, પરંતુ શરીર અને તેના વિકારાદિમાં અહિં-મમત્વ ધારણ કરાવનારા અજ્ઞાનની ઘોર (કબર)માં જીવતે જીવત દટાઈ રહી અનેકવિધ પાપ-તાપને ખમ્યા કરનારાં હયાત મનુષ્યોને માટેજ છે. તેમને તે વિપરીતભાવો સમજાઈ પલટાઈને તેઓ સુખ શાન્તિ પામે એવી ભાવના સાથે ઈ તત્સત્ । અખંડાનંદ.

ગ્રંથસ્વીકાર.

નીચેનાં પુસ્તકોની પહેલ્ય આભારસહિત સ્વીકારવામાં આવે છે.
ખરીદવા ઇચ્છનારે આ સંસ્થાપર ન લખતાં પ્રસિદ્ધકર્તાનેજ લખવું.

જગતનો વાર્તારૂપ ઇતિહાસ—ગ્રંથ ૨ જો. (ભાગ ૪-૫)
શ્રીસયાજી સાહિત્યમાળા—પુષ્પ ૨૬ મું. ભાષાંતર કરનાર ગોકળદાસમથુરાં-
દાસ શાહ. મળવાનું ઠેકાણું મુકસેલર મોહનલાલ મનસુખ શાહ—ચડોદરા.
૩મી આફપેજ પૃષ્ઠ ૫૫૬, કાગળગ્ગેજ, પૂઠું પાકું સેનેરી, મૂલ્ય રૂ. ૩.

કેમોપથી અથવા રંગથી રોગ મટાડવાનું નવીનશાસ્ત્ર-
લેખક ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ, પ્રકાશક ભોગીલાલ ત્રિકમલાલ વકીલ,
'ધન્વન્તરિ'ના અધિપતિ—વિસનગર. રાયલ સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૩૬૦,
કાગળ રદ્દ, પૂઠું સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૨, ધન્વન્તરી માસિકના ગ્રાહકોને ભેટ.

મા અને છોકરાં—કર્તા સ્વ. નારાયણ હેમચન્દ્ર, પ્રકાશક ભીખાં-
ભાઈ કુબેરભાઈ પટેલ, ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી—આણંદ. રાયલ
સોળપેજ પૃષ્ઠ ૧૬૪, કાગળ ગ્ગેજ, પૂઠું મધ્યમ, મૂલ્ય. ૦

હૂખતું વહાણું કિંવા પવિત્રતાની પ્રસાદી—ભાષાન્તર કર્તા ધન-
શંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી, પ્રકટકર્તા કૃષ્ણપ્રસાદ મણિશંકર શાસ્ત્રી, લલિત
વાહન્ય ગ્રંથમાળા—અમદાવાદ. રાયલ સોળપેજ પૃષ્ઠ ૪૮૮, કાગળગ્ગેજ,
પૂઠું પાકું સેનેરી, મૂલ્ય તે માળાનાં ગ્રાહકો માટે રૂ. ૨૧ છુટક રૂ. ૩.

પ્રભુ લલિતનાં કાવ્યો—સંપાદક હીરાલાલ ત્રિભોવનદાસ
પારેખ, પ્રકાશક સાકરલાલ જીલાખીદાસ મુકસેલર, બાલાહતુમાન—અમ-
દાવાદ. સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૧૬૮, કાગળગ્ગેજ પૂઠું, સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦

કૃષ્ણ કથા—અસલ હિંદુમાં લખનાર ખ્વાજા હસન નિઝામી
સાહેબ દહેલવી, અનુવાદક નિઝામુદ્દીન એ. કુરેશી, પ્રકાશક નિઝામીયા

બુદ્ધ ડીપો, ત્રણદરવાજા-અમદાવાદ. ડેમી બાર પેણ પૃષ્ઠ ૧૭૨, કાગળ
ગ્લેન્, પૂ.હું મધ્યમ, મૂલ્ય રૂ. ૧.

પ્રભુચરણે પ્રાર્થનાનાં પદ—૨મી પ્રસિદ્ધ કરનાર કેશવલાલ
હરગોવિંદ શેઠ. મળવાતું ટેકાણું જીવનલાલ અમરશી મહેતા, પીરમદા
રાડ-અમદાવાદ. સોળ પેણ પૃષ્ઠ ૬૪, કાગળ રૂ. પૂ.હું સાદું, રૂ. ૦.૧૧

ધીઓસોફીનાં મૂળતત્ત્વો—અનુવાદક મણિલાલ નયુભાઈ
દોશી, પ્રકાશક અંબાલાલ હરગોવિંદદાસ ગાંધી, પંડ્યાપોળ-મહેમ-
દાવાદ. સોળ પેણ પૃષ્ઠ ૧૨૮, કાગળ ગ્લેન્, પૂ.હું મધ્યમ, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦

પ્રભુને નામે તથા મહાત્માનું દૃઢ્ય—અનુવાદક તથા પ્રકાશક
મણિલાલ નયુભાઈ દોશી, રતનપોળ-અમદાવાદ. સોળપેણ પૃષ્ઠ ૧૦૦,
કાગળ ગ્લેન્, પૂ.હું મધ્યમ, મૂલ્ય. ૦.૦૩

જ્ઞાતિ-સુધારણા-પ્રયોજકો અને પ્રકાશકો ડા. શિવદાસ આંપસી
ભીમજી તથા ડા. લીલાવર હરિરામ ભીમજી-કચ્છ-નેત્રા. રાયલ સોળ-
પેણ પૃષ્ઠ ૧૮૪, પૂ.હું સાદું, કાગળ ગ્લેન્, અમૂલ્ય.

રાજર્ષિ ચંદ્રજિત-અનુવાદક મગનલાલ મુગટરામ ભટ્ટ-નાંદોદ.
પૃષ્ઠ ૬૪, મૂલ્ય. ૦.૧૦

રતન ગીતાવલી—પ્રકાશક ડા. ભાઈલાલ કપુરચંદ સાહ-
નાર. પૃષ્ઠ ૪૦, મૂલ્ય ૦.૦૩

નવાયુગનાં કીર્તન—સંપાદક હરિલાલ માણેકલાલ દેશાઈ અને
કલ્યાણરાય નયુભાઈ જ્વેશી-વડોદરા. પૃષ્ઠ ૩૨, મૂલ્ય ૦.૦૧

પ્રેમવાણી. લજ્જનમાળા (ભાગ ૪ થી)—જનાવનાર હરિભક્ત
ચોમનાથ ગુલાબીદાસ, સરસપુર-અમદાવાદ. પૃષ્ઠ ૬૮, મૂલ્ય. ૦.૧

જર્મન જાગૃતિ સ્ત્રી અને સ્વદેશભક્ત રૂશિયન-પ્રકાશક
ભીખાભાઈ છેટાલાલ ચોધરી, વડનગર. સોળપેણ પૃષ્ઠ ૪૦, મૂલ્ય ૦.૧

લક્ષ્મી દૃઢ્યવાણી—પ્રકાશક લક્ષ્મીપ્રસાદ ઝવેરીલાલ ડાકર,
નડિયાદ. સોળપેણ પૃષ્ઠ ૨૪, કાગળ રૂ. પૂ.હું સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧

બોધવચનો—પ્રકાશક વજીલ બળવંતરાય રઘુનાથજી દેસાઈ-
વડોદરા. બત્રીસપેજી પૃષ્ઠ ૬૦, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી—અમદાવાદ તરફથી મળેલાં પુસ્તકો.

૬૬ સુપરરોયલ સોળપેજી, કાગળ ઝેલ, પૂઠા પાકાં.

સુભદ્રા હરણ—કવિ પ્રેમાનંદરચિત સંપાદક અંબાલાલ બુલાખી-
રામ જાની. પૃષ્ઠ ૩૮૮, મૂલ્ય રૂ. એક.

મહાભારતની નીતિકથાઓ—ભાષાન્તર કર્તા મગનલાલ હરિ-
કૃષ્ણ મહેતા. પૃષ્ઠ ૪૨૪ મૂલ્ય રૂ. એક.

માનસશાસ્ત્ર—અનુવાદ કર્તા—હરસિદ્ધભાઈ વળુભાઈ દીવેટીઆ.
પૃષ્ઠ ૩૨૫, મૂલ્ય રૂ. એક.

ગુજરાતી ભાષાનો કોશ—વ્યંજન વિભાગ ૩. થી ૪ સુધી.

રોયલ આફપેજી પૃષ્ઠ ૧૭૬, પૂઠું સાફું, મૂલ્ય રૂ. એક.

ઈશ્વરસ્તુતિ—પ્રયોજક અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયાર, પ્રકાશક
ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.—અમદાવાદ. પૃષ્ઠ ૩૬, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

સંસ્કૃત પુસ્તકો.

વૈષ્ણવોના નિત્યપાઠના ૨૪ ગ્રંથ—પ્રકાશક રણછોડદાસ વર-
છવનદાસ પેટલાદી, માધવ ભુવન, કાંદવાડી—મુંબઈ. બત્રીસ પેજી પૃષ્ઠ
૨૬૪, કાગળઝેલ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્રનામ,—પ્રકાશક ઉપર પ્રભાણે. બત્રીસ
પેજી પૃષ્ઠ ૩૧૨, કાગળ ઝેલ, પૂઠું પાકું, મૂલ્ય ૦૧—

બ્રહ્મભીમાંસાન્તર્ગત ચતુઃમૂત્રી—પ્રકાશક ટોળક. શુભેચ્છક
સભાધિક્ષતા—ભાવનગર. રોયલ સોળપેજી પૃષ્ઠ ૨૧૨, કાગળ ઝેલ, પૂઠું
ખોઈ પટીનું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

વેદાન્ત પરિભાષા—સ્વામીશ્રી શાન્ત્યાનન્દ સરસ્વતીકૃત, પ્રકા-
શક છોટાલાલ નરબેરામ વ્યાસ, મહમદવાડી—વડોદરા. સોળપેજી પૃષ્ઠ
૧૫૦, કાગળ ઝેલ. પૂઠું ખોઈપટીનું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

હિંદી પુસ્તકો.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અથવા ભગવદ્ગીતા અર્થ દીપિકા, અન્વ-
યાદિનુસાર શબ્દાર્થ, બાપાનુવાદ, વ્યાખ્યા તથા અર્થ નિર્ણાયક ટિપ્પણી
ઈત્યાદિ સમેત. (અધ્યાય ૬ સુધી.) લેખક વ પ્રકાશકઃ આર. એસ.
નારાયણ સ્વામી-લખનઉ. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૮૩૦, કાગળ ગ્લેન્ડ,
પૃ.ફું પાકું સોનેરી, મૂલ્ય રૂ. ૩, સાધારણ સંસ્કરણ રૂ. ૨,

સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદ સંસ્કૃતીજીકા જીવન ચરિત્ર—
પ્રસિદ્ધ કર્તા શેઠ રણછોડદાસ ભવાન તથા આર્ય પ્રતિનિધી સભા-મુંબઈ.
ડેમી આઠ પેજ પૃષ્ઠ ૪૩૬, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૃ.ફું પાકું, મૂલ્ય રૂ. ૨.)

મુખ્યોધ અંદ્રિકા—કર્તા પરિષાદ સ્વામી બોધાનંદગિરી, મગવાનું
દે. અમદાવાદ, કાલુપુર, માળીની ખડકીમાં ખુશાલદાસ ગોપાલદાસ.
ડેમી આઠ પેજ, પૃષ્ઠ ૪૪૮, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૃ.ફું પાકું, રૂ. ૨ા.

ખત્તીસ રહસ્ય-લેખકઃ અનંતપ્રસાદ ત્રીકમલાલ શ્રી વૈશંવ,
પ્રકાશક શાહજી મોહનરાજજી તેજરાજજી મુ. નેધપુર. ડેમી આઠ
પેજ. પૃષ્ઠ ૧૫૨, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૃ.ફું બોર્ડપટ્ટીનું, અમૂલ્ય-ફ્રી.

મોક્ષમાર્ગ-રચયિતા અક્ષનિજ શ્રી બસંતરામ શર્મા, પ્રકાશક
શ્યામસ્તેહી વિશુદ્ધાનંદ દે. આગાકા ટંડા, દેંદ્રાગાદ-સિંધ, કાઉન સોળ
પેજ પૃષ્ઠ ૧૬૨, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૃ.ફું કાગળનું સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦=

ભારતીય શ્રુવાઓંડી શરીરરક્ષા—લેખક પ્રોફેસર માલિકરાવ,
પ્રકાશક જયદેવ અધર્સ-વડોદરા, પૃષ્ઠ ૭૨, મૂલ્ય રૂ. ૦=.

ઉત્તમ સંતતિ-સુદ્ધ, સુન્દર આર સદાચારી સંતાન ઉત્પન્ન કરનેકા
શાસ્ત્ર. પ્રયોગજ વ પ્રકાશક વૈધ જગજીવંદર લીલાધર ત્રિવેદી-અમદાવાદ.
સોળપેજ પૃષ્ઠ ૫૪૪, કાગળગ્લેન્ડ, પૃ.ફું પાકું સોનેરી, મૂલ્ય રૂ. ૧ા

બાલકોંડી બાતે—અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયારકૃત બાળકોની
વાતો નામના ગુજરાતી પુસ્તકનો અનુવાદ કર્તા બાપુ મહાવીર પ્રસાદ

ગઢમરી, પ્રકાશક રામચન્દ્ર રામ મુ. ગઢમર, છટ્ટા ગાંધીપુર. કાઉન
સોળપેશ પૃષ્ઠ ૯૬, કાગળ ગ્લેન, પૃષ્ઠ સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦-૮-૦

મતાપ કાર્યાલય-કાનપુર તરફનાં પુસ્તકો.

દરેકની સાઈઝ મુપરરોયલ સોળપેશ અને પૂઠાં સાદાં તથા શોભીતાં છે.			
મેરે જેલકે અનુભવ (મહાત્મા ગાંધી લિખિત)	પૃષ્ઠ ૯૦.	રૂ. ૦=	
દેવી જોન અર્થાત સ્વતંત્રતા કી મૂર્તિ. ૯૦ રૂ.	૦=	
ત્રિશુળ તરંગ-હીંદી કવિતાઓનો સંગ્રહ. ૧૧૨ રૂ.	૦=	
રાષ્ટ્રીય વીણા-દેશભક્તિ કી કવિતાયે. ૧૧૨ રૂ.	૦=	
કૃષ્ણાર્જુનયુદ્ધ-નાટક... ૧૧૨ રૂ.	૦=	
ભારતકે દેશી રાષ્ટ્ર... ૨૪૦ રૂ.	૦=	
શ્રીકૃષ્ણ ચરિત. ૯૬ રૂ.	૦=	
લીખન-નાટક. ૧૧૨ રૂ.	૦=	
રસકા રાહુ-રામપુટિન. ૧૧૨ રૂ.	૦=	

મરાઠી પુસ્તકો.

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચે ચરિત્ર—ભાગ પાંચવા. સંપાદક
રામચન્દ્ર નારાયણ મંડલિક, રામતીર્થ કાર્યાલય, ગીરગામ મુંબઈ.
કાઉન સોળપેશ પૃષ્ઠ ૭૬૩ થી ૯૧૪, કાગળ ગ્લેન, પૃષ્ઠ સાદું મૂલ્ય ૦=૧=૧૨

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચે ચરિત્ર—ભાગ સહાવા. સંપાદક ઇ.
ઉપર મુજબ; પૃષ્ઠ ૯૧૫ થી ૧૦૮૨, મૂલ્ય ૦=૧=૧૨

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચે ચરિત્ર—ભાગ સાતવા. સંપાદક
ઈ. ઉપર મુજબ. પૃષ્ઠ ૧૦૮૩ થી ૧૨૪૦ મૂલ્ય. ૦=૧=૧૨

स्वामी विवेकानंद-इटीएड.

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ.

માગ ૫ મો.

—૦૨—

શું આત્મા અમર છે ?

[ન્યૂયૉર્ક માનિંગ એડવૉર્ટાઇઝર નામના પત્રમાં ઉપરોક્ત પ્રશ્ન વિષે તે
વર્ગે કહ્યા થઈ હતી તેના સંબંધમાં સ્વામીજીએ એ પત્રકારા આ
રૂપે પ્રત્યેક કૃપા કરેલ.]

“ચિનાદામવ્યયસ્યાસ્ય ન કચિત્કર્તુમર્હતિ ।”

“એમલું અવ્યયનો નાશ, કોઈએ ન કરી શકે.”

ભગવદ્ગીતા ૨, ૧૭.

મહાભારત નામના સંસ્કૃત મહાકાવ્યમાં એક એવી કથા છે
કે એકવાર યુધિષ્ઠિરને ધર્મે પ્રથમ પૂછ્યો કે જગતમાં સર્વથી વિશેષ
આશ્ચર્યકારક શું છે ? ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે, મનુષ્યો
પોતાની આસપાસ પ્રત્યેક પળે મૃત્યુનાં દૃષ્ટાંત જુએ છે, છતાં પોતે
અમર છે એવી જ માન્યતા તેને રહ્યા કરે છે એ જ મને સર્વથી
વિશેષ આશ્ચર્યકારક લાગે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ભિન્ન ભિન્ન અનેક સંપ્ર-
દાયોએ જૂઠા જૂઠા યુગમાં એ માન્યતાને શિથિલ કરવા માટે અનેક
પ્રકારની દલીલોનો ઘણો સમૂળ પ્રયોગ કર્યો હતો, તે છતાં ઇન્દ્રિયગમ્ય
અંતઃ અતીન્દ્રિય સૃષ્ટિની વચ્ચે આવેલો અનાદિ ગૂઢ પડદો તોડવામાં
નિષ્ફળતા જ મળી છે અને લોકો એવી રીતે જ વર્તતા આવ્યા છે કે
તેમણે અમે અમર છીએ.

આ પ્રશ્નનો આપણે જીવનપર્યંત અભ્યાસ કર્યા કરીએ તો, પણ મનુષ્યની અબાધિત વિચારશક્તિને સંતોષ થાય એવી રીતે જીવન અને મૃત્યુના સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરવાને, તેમજ આત્મા અમર છે અથવા નથી, એ બેમાંથી એક પણ સિદ્ધાંતને નિશ્ચયાત્મકપણે સાબીત કરવાને આપણે કદિ સમર્થ થઈશું નહિ. મનુષ્યજીવનના ક્ષણિકપણા વિષે અથવા તેના અદ્યજીવીપણા વિષે આપણે ગમે તેટલાં ભાષણો આપીએ, ચર્ચાઓ કરીએ, નિબંધો લખીએ, હિમાયત કરીએ, એક એકથી વધારે ગૂંચવણ ભરેલા દર્શનશાસ્ત્રના નવા નવા પારિભાષિક શબ્દો થોજી કહાડીએ, અને “આપણે એ પ્રશ્નનું” છેવટનું નિરાકરણ કરી જ નાખ્યું” છે અને હવે એ વિષે કંઈ નવું કહેવાનું રહેતું નથી” એવી જોડી વ્રાન્તિથી આપણા હૃદયને ઠગીને લલે આપણે ઘંડીબર નિશ્ચિંતપણે બેસીએ; કદાચ જંગલમાં ચાલતી અનેક વિચિત્ર ધાર્મિક કુમાન્યતાઓમાંની એકાદને આપણે આપણા તમામ માનસિક બળથી સુસ્તપણે વળગી રહીએ અથવા તેમ ન કરીએ તો એવી કુમાન્યતાઓ કરતાં પણ વિશેષ ભયંકર વૈજ્ઞાનિક કુમાન્યતાઓના શુભામ જની જાઈએ; ઉપર કહેલી જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી અવસ્થાઓમાંથી ગમે તે એકને આપણે આપણી ચોતાની કરી લઈએ છતાં આખરે આપણને એમ જ માણમ પડશે કે વિચારશક્તિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચેનો આ સંગ્રામ સનાતનકાળથી ચાલ્યો આવે છે અને કદાચ વિચારક શક્તિ થોડો વખત વિજયી થતી જોવામાં આવે છે તોપણ આખરે તો જ્યાં તે પ્રથમ પરાજિત થઈ હતી ત્યાં ને ત્યાં જ આવીને બેસે છે અને મનુષ્યના અમરત્વનો પ્રશ્ન તો હજારો વર્ષપર હતા તેવો ને તેવો જ વિવાદિત રહે છે.

પરંતુ આ તુમુલ સંગ્રામ અને મન્યનની પાછળ એક અસંત મહત્ત્વની બાબત આજદિન સુધી અપ્રતિહતપણે જોમની તેમ હોયેલી

જોવામાં આવે છે કે આપણું મન આપણા અંતિમ વિનાશનો ખ્યાલ સરખો પણ લાવી શકતું નથી. ઉપર જણાવેલા મહાભારતના પ્રસંગમાં પણ એજ આશ્ચર્યકારક સત્ય બતાવવામાં આવ્યું છે; અને તે દર્શાવી આપે છે કે આપણા વિનાશની દૃષ્ટના કરવા માટે પણ આપણને આપણાથી તટસ્થપણે—સાક્ષી રૂપે ઉભા રહેવાની જરૂર પડે છે.

આ અદ્ભુત સત્યનું સ્વસ્થ સમજવાનો ચત્ન કરતાં પહેલાં એક વાત તો પ્રથમથી જ જાણી લેવી જોઈએ કે આ સત્યના ઉપર આખા જગતનો આધાર છે. જાણ જગતનું શાશ્વતપણું આંતર જગતના શાશ્વતપણા સાથે અનિવાર્ય રીતે સંકળાયેલું છે અને એક સૃષ્ટિનું શાશ્વતપણું સ્થાપન કરીને બીજી સૃષ્ટિના અસ્તિત્વનો ઇનકાર કરવા માટે ગમે તેવી સગળ દલીલ થડી કહાડવામાં આવે તો પણ એ દલીલ ઘડનારને પોતાને જ પ્રતીત થશે કે જગતના આદિ કારણના એક અંગ તરીકે જાણ તેમજ આંતર જગતના શાશ્વતપણાનો સ્વીકાર કર્યા વગર તેની પોતાની જ દલીલની સંકલનનો એક પણ વિચાર ઉત્પન્ન થવો અશક્ય છે. તેની સાથે ઉલટ પક્ષે આ પણ એક ઉદાહરણ સત્ય છે કે જ્યારે આપણું મન તેની સીમાઓને ઝોળંગી જાય છે ત્યારે જગતમાં પ્રતીત થતો દ્વેતાભાસ ક્રમી થતાં થતાં છેક અવિચ્છિન્ન એકતામાં પરિણામ પામે છે અને નિર્વિશિષ્ટ બ્રહ્મનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ જે જાણ જગત છે તે એકનું જ જોનાર વ્યક્તિને પોતાને માટે તો અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેનું એકલાનું જ તેને જ્ઞાન થઈ શકે છે. એથી ભિન્ન જગતનું અસ્તિત્વ હોય તો પણ તેને માટે તે નકાસું છે, કેમકે તે વિષે તે કંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ નથી. આથી કરીને આપણે સ્વસ્થ જગતના વિનાશની દૃષ્ટના કરી શકતા હોઈએ તો જ આપણા પોતાના વિનાશની દૃષ્ટના આપણાથી થઈ શકે.

આટલે સુધીની દલીલ તો સાદી અને સહેલી છે,

મુશ્કેલી હવે ઉભી થાય છે. સાધારણ રીતે હું મારા દેહથી જાહેર હોઈ એવી કલ્પના જ મારાથી થઈ શકતી નથી. મારા પોતાના સાંધતપણાની કલ્પનાની અંદરજ “હું આ દેહ છું” એવી કલ્પના પણ આવ્યા વગર રહેતી નથી, પણ દેહ તો અસાધ્ય છે—આખા દેશ જગતની માફક પ્રતિ પળે બદલાતો પદાર્થ છે એ વાત, પણ ઉઘાડી જ છે.

ત્યારે આપણે જે સાંધતપણાની વાત કરીએ છીએ તે કોનું અને કેવા પ્રકારનું ?

આપણા જીવનની સાથે એક બીજું પણ આશ્ચર્યકારક સત્ય મૂંઝાયેલું છે કે જે સત્યના વગર દોષ પણ જીવી શકે નહિ કે જીવનની મોજ આખી શકે નહિ; આ સત્ય તે “આપણે સ્વાધીન છીએ” એવી આપણી માન્યતા છે.

આપણી દરેક પ્રવૃત્તિને ગતિ આપનાર આ જ સત્ય છે. એના ઉપર જ આપણા દરેક વ્યાપારનો આધાર છે. એના વડે જ આપણા પરસ્પરના સંબંધ નક્કી થાય છે; એટલું જ નહિ પણ મનુષ્ય જીવનના બંધારણનું મુખ્ય અંગ જ એ છે. બુદ્ધિપ્રધાનતાનું સ્વાધીનતાના આ સિદ્ધાંત ઉપર આક્રમણ કરીને તેને તેના પ્રદેશમાંથી ધીમે ધીમે કઢાડી મૂકે છે. આજ સુધીના તેના મનાતા પ્રદેશને બુદ્ધિવાદે એક એક કરીને મૂંઝવી લીધા છે અને કાર્ય કારણની મજબૂત સાંકળોવડે એ જતાયલા પ્રદેશને ચારે બાજુએથી સળંગ બાંધીને જકડી લીધા છે. છતાં એ ચિરસ્થાયી સ્વાધીનતા મનુષ્ય બુદ્ધિનાં પાંપણાંને તિરસ્કારથી હસી કહાડે છે અને જગતના સાંધત નિયમ અને તેના પરિણામોના ભારે બોજ નીચે તેને કચરી નાખવાને બુદ્ધિવાદ ગમે તેટલો યત્ન કરે છે તોપણ એ અથાગ બોજ નીચેથી ડાકાયું કહાડી તેના અસ્તિત્વની સાક્ષી પુરે છે. બનવું પણ એમ જ જોઈએ.

મર્યાદિત પદાર્થની વ્યાખ્યા આંધવા માટે અમર્યાદિત પદાર્થની વધારે વિશાળ ભાવનાઓની જરૂર છે. મર્યાદિતને અમર્યાદિતવડે અને કાર્ય કારણવડે જ સમજવી શકાય. આટલું છતાં પણ પ્રથમની મુશ્કેલી તો ઉભી ને ઉભી જ રહી ! જેને અમર્યાદિત કહીએ છીએ તે કોણ છે ? દેહ ? મન ? શું દેહ અને મન પણ આ જગતના અન્ય પદાર્થોની માફક જગતના નિયમોને અધીન છે એમ સૌ કોઈ જાણે છે જ ?

હવે જે પ્રશ્નને આપણે અત્યારે ચર્ચાએ છીએ તે બે પરસ્પર વિરુદ્ધ પ્રશ્નોમાં વિભક્ત થઈ જાય છે. કંતો આ જગત એક અનંત પરિવર્તનશાલી તત્ત્વોનો સમૂહ છે અને તે ઉપરાંત તેમાં કંઈ વિશેષ છે જ નહિ. તે કાર્ય કારણના નિયમોની સાથે અવિચ્છિન્નપણે બંધાયેલું છે અને તેના એક પણ અણુમાં તેનું પોતાનું સ્વત્ત્વ નથી. છતાં પણ તે શાશ્વતપણાનો અને સ્વાધીનતાનો મનમાંથી નહિ બૂસી શકાય એવો આભાસ ઉભો કરી શકે છે, એ એક આશ્ચર્યકારક ઘટના છે. અથવા તો એમ પણ હોઈ શકે કે આપણા પોતાનામાં તેમ જ જગતમાં એક એવું શાશ્વત અને સ્વાધીન તત્ત્વ છે કે જેથી કરીને મનુષ્ય સ્વભાવમાં વણાઈ ગએલી શાશ્વતપણાની અને સ્વાધીનતાની મૂળ માન્યતા મિથ્યા આભાસ છે એમ કહી શકાય નહિ. આ હકીકત જે આપણી નજર આગળ છે તેને વધારે વિશાળ અનુમાનો દ્વારા સમજાવવી એ વિજ્ઞાનનું કર્તવ્ય છે, પણ પોતાની માન્યતાની સાથે બંધ બેસતી કરવાને માટે મૂળ હકીકતમાંથી અમુક અંશને રદ કરવાની પદ્ધતિને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તો કદી શકાય જ નહિ.

હવે જે જગતની સમાલોચના કરતી વખતે સદાની અને અત્યંત આવશ્યક જે સ્વાધીનતાની ભાવના છે તેને કિંમત વગરની ગણીને સમાલોચનાના પ્રદેશમાંથી બહાર કઢાડી મૂકવામાં આવે તો

મૂળ હકીકતના એક ભાગનું વિવરણ કરવા જતાં બીજા ભાગને રદ કર્યાના દોષ આવે છે અને તેથી એવી રીતે સમાલોચના કરવાની પદ્ધતિ ખોટી છે.

તેથી કરીને હમણાં આપણે જે એ પ્રશ્નો તારવી દહાડ્યા હતા તેમાંના બીજાને માનવા જેવો છે. તે એ કે આપણી સ્વભાવ-સિદ્ધ માન્યતા પ્રમાણે આપણામાં એક શાશ્વત અને સ્વાધીન તત્ત્વ રહેલું છે.

પણ એ તત્ત્વ કયું? તે શરીર તો હોય શકે જ નહિ; મન પણ ન હોય શકે; કેમકે શરીરનો પણ પળે પળે નાશ થયા કરે છે અને મનનું સ્વરૂપ પણ બદલાયા કરે છે. જેમ શરીર અમુકઅમુક તત્ત્વોના સમુદાય છે તેમ મનની બનાવટ પણ તેવી જ છે, અને તેથી કરીને પરિણામ રહિત અવ્યય અવસ્થા તેમનાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે જ નહિ. આમ છતાં પણ આ પરિવર્તનશાલી શરીરરૂપી આવરણની અંદર તેમજ સૂક્ષ્મ પદાર્થના બનેલા મનના આવરણની અંદરજ અમર આત્મા રહેલો છે કે જે આત્માજ મનુષ્યનું પ્રકૃત સ્વરૂપ છે અને તે શાશ્વત, નિત્ય અને મુક્ત છે.

મન અને જડ દ્રવ્યના બનેલા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દેહોના થરને ભેદીને એ આત્માની જ સ્વાધીનતા બહાર ડોકીયાં કરે છે; સમયે સમયે પલટાતા નામ અને રૂપના આવરણમાં થઇને તેનું નિત્ય મુક્ત અસ્તિત્વ જ વારંવાર બાહ્ય હોય છે. તેની સનાતનતા, આનંદ, શાંતિ અને વિભૂતિ અજ્ઞાનના ઘાટામાં ઘાટા પડ્યાઓને પણ ભેદીને બહાર પ્રકાશી નીકળે છે અને પોતાનું અસ્તિત્વ સાબીત કરે છે. તે આત્મા જ મનુષ્યનું સત્ય સ્વરૂપ છે. તેજ જરા, મરણ અને ભીતિ રહિત, સર્વદા મુક્ત, એક અદ્વિતીય સનાતન આત્મા છે.

બહારની કોઈ પણ શક્તિની જેને દર્શી અસર ન પહોંચે, જેની

અવસ્થામાં ક્ષો પશુ દેશ્વાર ન થઈ શકે, તેને જ સ્વાધીન કહી શકાય. જે તમામ અવસ્થાઓથી પર અને પરિણામ રહિત છે, કાર્ય કારણનાં બંધનોથી મુક્ત છે, અને જગતના નિયમોથી અપ્રાધ્ય છે તે જ સ્વાધીન હોઈ શકે. ખીન્ન સમ્પદોમાં કહીએ તો જે પરિણામ રહિત હોય તે જ મુક્ત છે અને તે જ શાશ્વત છે. તેજ

ન जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥

ભગવદ્ગીતા ૨, ૨૦.

“ એ આત્મા કદી પશુ જન્મતો નથી કે મરતો નથી, તેમ જ તે પૂર્વે ન હતો કે ભવિષ્યમાં નહિ હોય એમ પશુ નથી. એ આત્મા તો અજન્મા, સદાશન રહેનારો, શાશ્વત અને પુરાતન છે; જેથી શરીર હણવાથી તે હણાતો નથી. ”

પુનર્જન્મ.

[ન્યૂયૉર્ક મેરિડિજિલ્લા જનરલના સને વેટલેય નાં માર્ચના અંકમાં સ્થા-
પાઈએ પ્રસિદ્ધ દરેકો લેખ.]

વહૂનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ તત્ત્વ ચાર્જુન ।

તાન્યહં વેદ સર્વાણિ ન ત્વં વેત્થ પરંતપ ॥

ખડુ મ્હારા વીત્યા જન્મો, ને ત્હારા પણ અર્જુન !

તે સર્વે એ હું જાણું, ને ન જાણું તું પરંતપ !

ભગવદ્ગીતા ૪, ૫.

દરેક યુગમાં અને દરેક પ્રદેશમાં મનુષ્યની વિચાર શક્તિને
જે જે મહા પ્રશ્નોએ ગૂચવણમાં નાખી છે તેમાં સૌથી દૃઢમાં દૃઢ
પ્રશ્ન મનુષ્યને પોતાને જ લગતો છે. જગતના જે જે અસંખ્ય ગૂઢ
ભેદો ઉઠેલવા માટે માનવજાતિએ પોતાની તમામ માનસિક શક્તિ-
ઓનો ઉપયોગ કર્યો છે; તેમાં સૌથી જૂનામાં જૂનો પ્રશ્ન—માનવ-
જાતિના ઇતિહાસના આરંભ કાળથી ચર્ચાતો—ધણે જ ગૂઢ પ્રશ્ન—તેની
પોતાની પ્રકૃતિ વિષેનો છે. તમામ પ્રશ્નો કરતાં સર્વથી વધારે મહત્વનો
છતાં સૌથી વધારે વિષમ પ્રશ્ન જે હોય તો તે આ જ છે. મનુષ્ય
જે કંઈ જ્ઞાન ધરાવે છે, જે જે ઈચ્છાઓ કરે છે, જે જે પ્રવૃત્તિઓ
આદરે છે તે સર્વના મૂળસ્થાન અને ભંડારરૂપ આ પ્રશ્ન છે; છતાં
મનુષ્યની પોતાની પ્રકૃતિના ભેદો ઉઠેલવા માટે જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ
યુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ પ્રશ્નને જોણુ માનીને તે વિષેની અન્વેષણા અને
સમસોચના છોડી દે એવો વખત હજી આવ્યો નથી અને આવશે
પણ નહિ જ.

જે સત્યની સાથે મનુષ્યના પોતાના અસ્તિત્વને અર્થ આપત

નિકટનો છે, તે શોધી કહાડવાની તેમને જો કે તીવ્ર જિજ્ઞાસા છે, આંતરજન્મગતના ચોક્કસ ધોરણવડે બાહ્ય જગતની વ્યાખ્યા બાંધવાની તેમને જો કે ઘણી જ પ્રયત્ન ધર્યા છે, ક્ષણે ક્ષણે પરિવર્તન પામતા જગતની અંદર રહેલા કોઈ અવ્યય અને પરિણામ રહિત તત્ત્વની શોધ કરવાની સ્વાભાવિક અને અનિવારણીય અગત્ય તેમને જણાય છે; છતાં પણ મનુષ્યજાતિએ પોતાના પ્રયાસ દરમ્યાન ફેટલીકવાર સુવર્ણને ઠેકાણે કચરાના જ ગાયકા ભર્યા છે અર્થાત્ સત્યની પ્રાપ્તિ ન કરતાં તેમણે અસત્યમાં અને વહેમમાં જ ગોથાં બાંધ્યાં છે. શુદ્ધિ અને વિચારકશક્તિનાં કરતાં પણ વધારે હિંચા આદેશથી પ્રેરાઈને મનુષ્યજાતિએ આ વિષય પરત્વે શોધખોળ ચલાવી છે તોપણ પોતાની અંદર રહેલા દિવ્ય અંશનો ખરો મર્મ સમજવામાં તેમને ઘણીવાર નિષ્ફળતા જ મળી છે. આટલું બધું થયું છે છતાં પણ જ્યારથી આ દિશામાં અન્વેષણ કરવાનો આરંભ થયો ત્યારથી આજદિન સુધીમાં કોઈ કોઈ પ્રભુએ તેમ કોઈ કોઈ વ્યક્તિએ સત્યના મૂળસ્થાન સુધી પહોંચીને સત્યનો પ્રેકાશ જગત સમક્ષ ધર્યો ન હોય એવો પણ એકે યુગ વીત્યો નથી.

આ પ્રશ્નની સાથે નિકટનો સંબંધ ન હોય એવી આબુબાલુની અને બિનજેરરી બાબતોનું એકતરફી, ઉપર ઉપરનું અને વહેમાયલી આંખે અવલોકન કર્યાથી, તેમજ જૂદા જૂદા સંપ્રદાયોની ઘણી વિચિત્ર અને અસ્પષ્ટ માન્યતાઓથી ઠંટાળીને, તથા પુરોહિત વર્ગે ઇશાદાપૂર્વક અને પદ્ધતિસર ઉભી કરેલી ભયંકર કુમાન્યતાઓથી ત્રાસ પામીને હાલના તેમજ પ્રાચીનકાળના અનેક વિચારવંત માણસોએ આ પ્રશ્નની અન્વેષણ નિરાશાપૂર્વક છોડી દીધે તેને નિરર્થક અને નિષ્ફળ ગણી કહાડ્યો હોય એવાં ઉદાહરણ પણ અનેક છે. ભલે દાર્શનિકો આ પ્રશ્નની શોધ કરનારને હસે અને ધૂતકારી કહાડે; ભલે પુરોહિતો

યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી કે શક્તિના જોરથી ધર્મની દુકાન ધમધોકાર ચલાવે; પણ જોઓ કેવળ સત્યના જ નિષ્કામ ઉપાસકો છે; જોઓ નિહર અને નિર્લોભી છે, જોઓ પોતે મેળવેલા જ્ઞાનનું વાણિજ્ય કરવા ઇચ્છતા નથી તેઓને તો આખરે સત્યનો સાક્ષાત્કાર થવાનો જ.

વ્યક્તિને જ્ઞાનયુક્ત બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતાં કરતાં જ આખરે જ્ઞાનના પ્રકાશની ઝાંખી થાય છે, અને જો કે એ જ્ઞાનનું ઝરાણુ ધીમે ધીમે વહીને આખી પ્રજાના ચરેચરમાં સંચરી જતાં લાંબો સમય લાગે છે; તો પણ તેમ થયા વગર રહેતું જ નથી. તત્ત્વચિંતકોનાં જીવનચરિત્રો અવલોકતાં ઉંચી કોટિના મનોબળવાળા પુરુષોએ સત્યની પ્રાપ્તિને માટે જે બળપૂર્વક પ્રયાત કર્યા હોય છે તેનું દર્શન થાય છે; અને પ્રજાઓના ઇતિહાસ જોતાં એ સત્યને આખો પ્રજાવર્ગ કેવી રીતે ધીમે ધીમે ગ્રહણ કરીને આખરે તેને પ્રજાકીય સ્થાયી ભાવનાનું રૂપ આપી દે છે તેની પ્રતીતિ થાય છે.

મનુષ્યજાતિએ પોતાના સંબંધમાં જે જે ભાવનાઓ બાંધી છે તેમાં “આત્મા એ શરીરથી તદ્દન જૂદું” અને અવિનાશી તત્ત્વ છે” એ ભાવના જગતમાં સૌથી વિશેષ બહેજો ફેલાવો પામી છે; અને ઉપર કહ્યા તેવા આત્માના અસ્તિત્વમાં જેમને શ્રદ્ધા છે તેઓમાંથી ઘણા વિચારશીલ માણસો એવું પણ માને છે કે જીવાત્મા તેના વર્તમાન જન્મ પહેલાં પણ અસ્તિત્વ ભોગવતો હોવો જોઈએ.

મનુષ્યજાતિની જે જે પ્રજાઓમાં અમુક પ્રકારનું ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું સુચ્ચવસ્થિત બંધારણ જોવામાં આવે છે તેઓ સર્વ આ મિલ્લત સ્વીકારે છે. સુસંસ્કારી દેશોના ધણાખરા તત્ત્વચિંતકોનો વર્તમાન ધર્મ “આત્માનું આ જન્મ પહેલાં બિલકુલ અસ્તિત્વ હતું જ નહિ” એવું માનતો હોવાથી તેમને પૂર્વજન્મની ભાવના સામે સખ્ત વિરોધ રાખવાનું ન્હાનપણથી જ શિક્ષણ મળ્યું હતું; પરંતુ

તે છતાં પણ તેમણે પૂર્વજન્મના સિદ્ધાંતની તરફેણમાં જ પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે. આ ભાવના હિન્દુ અને જૈન ધર્મનો તો પાયો જ છે. પ્રાચીન મિસર દેશના સંસ્કાર પામેલા લોકોની પણ એવી જ માન્યતા હતી. પ્રાચીન ઇરાનીઓ પણ વિચાર કરતા કરતા આવ્યા જ અનુમાનપર આવ્યા હતા. ગ્રીક તત્ત્વચિંતકોએ પોતાના દર્શનશાસ્ત્રનું મૂંઝાણ જ આ ભાવના ઉપર રચ્યું હતું. યાહુદી લોકોને દેવિશી નામનો પુરોહિત વર્ગ આ સિદ્ધાંત સ્વીકારતો હતો; અને ઇસ્લામી ધર્મનો સુફી સંપ્રદાય પણ લગભગ એકે અવાજે પૂર્વજન્મની માન્યતાને સાચી તરીકે જાહેર કરતો હતો.

પ્રજન વર્ગમાં અમુક પ્રકારની માન્યતાઓ ઉત્પન્ન થવા માટે તેમ જ લોકોના હૃદયમાં તેવી માન્યતાઓનાં મૂળ ઉંડાં જાય તે માટે ચોક્કસ જાતના વાતાવરણની જરૂર હોય છે. ઉપર જણાવ્યું છે તેમ હાલ જે કે આપણે સ્વાભાવિક રીતે જ આત્માને દેહથી પૃથક્ માનીએ છીએ; પરંતુ તે વાત તો ક્યાંય રહી, પણ માત્ર “શરીરના એક અંશ તરીકે તે શરીરના મરણ પછી હયાત રહે છે” એટલા અનુમાનપર આવતાં પણ પ્રાચીન પ્રજાઓને અનેક જમાના નોટલો સમય લાગ્યો હતો. ત્યાર પછી “એ અંશ શરીરથી જુદો જ છે અને કાપમતે માટે રહે છે” એ વિચારનો સ્વીકાર થતાં તેથી પણ વધારે લાંબા જમાના વીતી ગયા. આખરે એમ કરતાં કરતાં ત્યારે વિચારકો એવા સિદ્ધાંતપર આવી લાગ્યા કે ઉપર જણાવેલા અંશનો શરીર સાથેનો સંબંધ માત્ર થોડા જ વખત માટેનો છે, ત્યારે જ અને જે પ્રજાઓના વિચારકો આવા સિદ્ધાંત પર આવ્યા તેઓમાં જ અનિવાર્ય પ્રશ્ન પૂછાવા લાગ્યો કે એ અંશ શરીરની ઉત્પત્તિ અગાઉ ક્યાં હતો અને શરીરના પતન પછી ક્યાં જાય છે ?

પ્રાચીન યાહુદીઓએ તો આત્મા વિશે આવો પ્રશ્ન ઉઠાવવાની

તસ્દી લીધી જ નહોતી. તેઓ તો નિશ્ચિંતપણે એમ જ માનતા હતા કે મરણની સાથે સાથે જ મનુષ્યના જીવનનો ઇતિહાસ પૂરો થાય છે. પ્રાચીન ચાહુદીઓની આ વિષયપરની માન્યતા વિષે વિવેચન કરતાં કાર્લ હૅકલ કહે છે તે સત્ય છે:—“ચાહુદી લોકોને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા સાર પહેલાં પ્રાચીન* આધિપત્યના જે વિભાગ લખાયા હતા તેમાં જો કે તેઓ શરીરથી ભિન્ન એવા જીવનતત્ત્વનો ઉલ્લેખ કરે છે અને તેને “નેદેશ,” “રૂઆપ” અથવા “નેશામા” એવું નામ આપે છે; તો પણ આ શબ્દોનો અર્થ આત્મા કરતાં પ્રાણને વિશેષ મળતો છે. તેઓને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા ત્યાર પછીના યુગના પાલેસ્ટાઇનના ચાહુદીઓના લેખોમાં પણ વ્યક્તિગત આત્માના અમરત્વ વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તોપણ તેની અંદરની ભાવના તો એ જ છે કે આત્મા એટલે હૃદયમાંથી અર્ધિર્જીત થતું જીવનતત્ત્વ-પ્રાણ, તે શરીરના અવસાન પછી હૃદયથી “રૂઆપ” માં વિલીન થઈ જાય છે.”

પ્રાચીન મિસરદેશની તેમજ ખાદિગ્યાની પ્રજાઓએ પણ આત્મા વિષે પોતપોતાની ચોક્કસ ભાવનાઓ ઉપજાવી દહાડી હતી; તોપણ પ્રાચીન આર્યપ્રજાની, ધરાનીઓની, ગ્રીક લોકોની તેમજ આર્યજાતિની અન્ય ઉપશાખારૂપ પ્રજાઓની આત્મા વિષેની ભાવનાઓથી તે તદ્દન ભિન્ન જ પ્રકારની હતી. છેક પ્રાચીન કાળથી જ આર્યપ્રજા જેમાં ધરાનીઓ અને ગ્રીક લોકો આવી જાય છે તેમની ભાવના કરતાં અનાર્ય એટલે સંસ્કૃત ભાષા સાથે જેમને કશો સંબંધ

* ચાહુદીઓને તેમના મૂળવતન પાલેસ્ટાઇનમાંથી દેશનિકાલ કર્યા હતા, અને તેઓ મિસરમાં જઈ વસ્યા હતા.

* આધિપત્યના જે ભાગ છે-પ્રાચીન અને અર્વાચીન. પ્રાચીન ભાગને ચાહુદીઓ માને છે અને અર્વાચીન ભાગને ખ્રિસ્તીઓ માને છે. ભા. ૬.

નથી એવી યાહુદી વગેરે સૈમિટિક પ્રજાઓની ભાવના કેવળ જોડી જ પડી જાય છે. એ ખેડ પ્રજાઓની પ્રેતસંસ્કાર કરવાની રીતમાં જે ગુણધર્મ છે તેનું કારણ પણ આ જ છે. અનાર્થ પ્રજાઓ મૃત દેહને કાળજીપૂર્વક દાટીને અથવા મિસરવાસીઓની માંદક ઘણી જ ચતુરાઈથી અને પરિશ્રમ લઈને મૃત દેહનું “મગી” બનાવીને તેને લાંબા કાળ સુધી સાચવી રાખે છે; ત્યારે કલટપક્ષે આર્યપ્રજાઓ તેને દહન કરીને અથવા ખાંજી રીતે તેનો તરનને તરત જ નિકાલ કરી નાખે છે.

આજ બાબત વિષે વિચાર કરતા તમામ એકતો ખુલાસો થઈ જાય છે કે ઇજિપ્શિયન, આસિરિયન કે બાબિલોનિયન પ્રજાઓ કોઈ પણ અનાર્થપ્રજા, આર્યપ્રજાની સહાયતા વગર અને ખાસ કરીને હિન્દુઓની સહાયતા વગર શરીરથી લિન્ન અને સ્વતંત્ર એવા આત્મતત્ત્વની ભાવના પ્રાપ્ત કરી શકી નથી. જે કે ગ્રીક પંડિત હિરોડોટસ લખે છે કે આત્માના અમરત્વની ભાવનાનો સૌથી પ્રથમ સ્વીકાર કરનારા મિસરવાસીઓ હતા. આ અભિપ્રાયને ટેકા આપવા માટે મિસરવાસીઓના ધર્મ સિદ્ધાંતનો સાર આપતાં તે વિદ્વાન લખે છે કે, “શરીર પંચતત્ત્વમાં મળી ગયા પછી જીવાત્મા નવો જન્મ ધારણ કરવા માટે જનવરોના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને એ પ્રમાણે તે જીવાત્મા તમામ ભૂચર, ખેચર અને જળચર પ્રાણીઓના શરીરમાં ક્રમવાર પ્રવેશ કરીને આખરે ત્રણ હજાર વર્ષ પછી મનુષ્ય શરીરમાં પુનઃ દાખલ થાય છે.” હિરોડોટસના મત પ્રમાણે મિસરવાસીઓની આત્મા વિષે આવા પ્રકારની ભાવના હતી; છતાં વર્તમાન સમયમાં મિસર દેશના પ્રાચીન ઇતિહાસની જેઓ શોધખોળ ચલાવે છે તેઓ જણાવે છે કે એ દેશના સામાન્ય પ્રજાવર્ગની ધર્મ ભાવનામાં પુનર્જન્મની ભાવના બિલકુલ જોવામાં આ- ૪

વતી નથી. એ ઉપરાંત મેરુપેરા એ. એર્મન તથા બીજા મિસરના ઇતિહાસના સંશોધકોએ જે શોધખોળ કરીને પરિણામ બહાર કઢ્યા છે તે જોતાં પણ મિસરવાસીઓએ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો હોય એવું અનુમાન થઈ શકતું નથી.

મિસરની પ્રજાના મત પ્રમાણે આત્મા એટલે શરીરની જ એક પ્રતિકૃતિ છે કે જેને શરીરથી પૃથક્ અસ્તિત્વજ નથી અને જે શરીર સાથેનો પોતાનો સંબંધ તોડી જ શકતું નથી. જ્યાં સુધી શરીર હાથે રહે છે ત્યાં સુધી જ તે શરીરની સાથે અસ્તિત્વમાં રહે છે અને જો કોઈ કારણથી મૃત શરીરનો નાશ થાય તો તેની સાથે જ એ આત્મતત્ત્વનું પણ મરણ થાય છે અને પછી તેનું કંઈ નામ નિશાન રહેતું નથી. મરણ પછી આત્મા જગતમાં ગમે ત્યાં ફરી આવે છે; પણ હમેશાં રાત્રે જ્યાં રાત્ર પડ્યું હોય ત્યાંજ પાછો આવે છે. તેને શૂન્ય તરસ લાગે છે તથા તેનું જીવન ઘણું જ દુઃખમય હોય છે; કેમકે તેને જિંદગીની મોજમઝાઓ ભોગવવાની લાલસાઓ હોવા છતાં તે પોતાની ઇચ્છા વૃક્ષ કરી શકતો નથી. એમ કરતાં કરતાં જો મૃત દેહના એકાદ અવયવને ઇજા થાય તો આત્માના શરીરના તે ભાગને પણ તેવા જ પ્રકારની ઇજા થાય છે. મિસર દેશના લોકો પોતાના સગાજાજાના મૃત શરીરને અત્યંત કાળજીપૂર્વક સાચવી રાખતા હતા તેનું આ જ કારણ છે. રણની સહી હવાને લીધે મૃત શરીર જલદી નાશ ન પામે તેટલા માટે પ્રથમ તો તેઓ તેમને રણમાં જ દાટવાનું પસંદ કરતા, કેમકે તેમ ક્યાંથી તેમના મત પ્રમાણે નેટલું વધુ સમય સુધી શરીર સચવાય તેટલું આત્માનું આયુષ્ય પણ લાંબાય.

સમય જતાં એ લોકોના એક દેવતાએ મૃત શરીરનું “મમી”

* રાજના ઉપર અચુક દવાઓના લેપ કરી તેના ઉપર પાટા બાં-

અનાવવાની ક્રિયા સોધી કઢાડી. આ ક્રિયા વડે શ્રદ્ધાવાન લોકો તેમના પૂર્વજ્ઞેના રાખતે લગભગ અનંત કાળ સુધી સાચવી રાખતા અને તેઓ માનતા કે આ પ્રમાણે મૃતદેહને સાચવ્યાથી તેઓ તેમના પૂર્વજ્ઞેના આત્માનું જીવન ગમે તેવું દુઃખમય હોવા છતાં અનંતકાળ પર્યંત ચાલુ તો રાખી શકે છે ના.

દેહનો ત્યાગ કર્યા પછી તે આત્માઓ જગત્તા જીવન ક્રમમાં દશે ભાગ લઈ શક્તા નહિ હોવાથી જગત્ તરફ દ્રષ્ટિ કરીને હમેશાં દૃષ્ટાંત કર્યા કરતા અને જગત્તાં સુખ ભોગવવાને અસક્ત હોવાથી ધણા જ નાસીપાસ થતા. એવો એક દેહમુક્ત આત્મા કહે છે કે, “ઓ મારા બંધુ! મનુષ્યજીવન ખાલુ અલ્પ છે. એટલા વખતમાં જે આનંદ ભોગવ્યો તે ખરો. માટે ભાઈ! યથેચ્છ આનંદ કરજો; મન માન્યો દારૂ પીજો; સ્ત્રીઓ સાથે પ્રેમ કરજો; હરેક પ્રકારની મજા ભોગવી લેજો; રાત દિવસ આનંદ ભોગવવામાં ક્યાસ રાખતો નહિ; તારા હૃદયમાં શોકને માટે અવકાશ જ રાખતો નહિ અને જેટલું સુખ ભોગવાય તેટલું ભોગવી લેજો. કારણ કે મૃત્યુ પછીનું જીવન તો નિદ્રા અને અંધકારથી ભરપૂર છે. એવા જીવનમાં દાખલ થયા પછી આત્માઓ તેમના “મમી” ઉપર પડ્યા પડ્યા ઉંઘ્યા કરે છે; તેઓ પોતાનાં સગાંને તથા ઘટ મિત્રોને જોવા માટે જગત્ત થઈ શક્તા નથી; પોતાનાં માળાપને ઓળખીને જોલાવી શક્તા નથી અને પોતાની સ્ત્રીઓ તથા બાળકોને પણ તદ્દન વીસરી ન્તય છે. તમે બધા પૃથ્વીપરના રહેવાશીઓ તાણું, ચળકતું, સ્વચ્છ અને પ્રોત્સાહક પાણી પી શકો છો, પણ અમારે માટેનું પાણી પ્રવાહી ગં-

ધ્યાથી તે હળરો વર્ષ સુધી સડ્યા વગર સચવાઈ રહે છે. એવું ૩૦૦૦ હળર વર્ષનું જીવન “મમી” વડેદરાના સંગ્રહસ્થાનમાં છે. તે હજી સારી દલતમાં છે.

દેહી જેવું જ દેખાય છે. આ મૃત્યુની ખોમાં હું ન્યારથી આવ્યો છું ત્યારથી હું કોણ છું અને ક્યાં છું તેનું પણ મને વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. મને તમે જરા વહેતું પાણી પીવા આપો. નદીને કિનારે માફ માથું ઉત્તર દિશા તરફ રાખીને મને સુવાડળે કે જેથી કરીને પવનની શીતળ લહરી મારા શરીરને સ્પર્શ કરે અને મારા શોકથી તપેલા હૃદયને કાંઈક શાંતિ મળે.” મિસરવાસીઓ પરલોકગત આત્માની જિંદગી વિષે આવા ખ્યાલ ધરાવતા હતા.

આત્મા શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી દેવી અવસ્થામાં રહે છે તે વિષે ખાલિડ્યાના રહેવાશીઓ પણ મિસરના લોકોની માફક ઝાઝી કલ્પના કરવાની તરફી લેતા નહિ; તોપણ તેમના મત પ્રમાણે આત્મા શરીરની પ્રતિકૃતિરૂપ જ હતો અને મરણ પછી મૃતદેહની સાથે બંધાયેલો જ હતો. આત્મા શરીરથી પૃથક્ થયા પછી પણ અશરીર અવસ્થામાં અસ્તિત્વ ભોગવી શકે એવો ખ્યાલ તેમને આવી શકતો જ નહિ; અને એક કાળે મૃતદેહ પુનઃ સજીવન થશે એવી પણ તેઓ આશા રાખતા હતા. તેઓની દંતકથાઓમા અલગ્યત્ત એવી એક કથા છે કે ઇસ્તર નામની એક દેવી ઘણા જ જોખમ અને પરિશ્રમ ખેડીને પોતાના પતિના મૃતદેહને પુનઃ સજીવન કરાવી શકી હતી. પરંતુ એ લોકોમાંના “અલગ્ન શ્રદ્ધાવાન ભક્તો પોતાના ઇષ્ટ મિત્રોને પુનઃ સજીવન કરાવવા માટે દેવજે દેવજે આક્રન્દ કરતા કરતા હતા તોપણ તેમની આશા સફળ થતી ન હતી.”

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રાચીન મિસરવાસીઓની તેમ જ ખાલિડ્યાનોની આત્મા વિષેની ભાવના મૃતદેહથી અથવા તેની કબરથી તદ્દન પૃથક્ થઈ શકતી જ ન હતી. જોહિક સજીવન એજ સર્વોચ્ચ અને આનંદપ્રદ છે એમ તેઓમાં મનાતું અને અશરીર આત્માઓ પુનઃ દેહમાં પ્રવેશ કરીને જગત્તા લંહાવા લેવાની

તક માટે હમેશા આતુરતાથી રાહ જોતા અને તેમનાં જન્મતાં સ્નેહી સંબંધીઓ આ દુઃખી, કંગાલ અને પડછાયા જેવા શરીરના આયુષ્યને જેમ અને તેમ વધારે વધારે લંબાવવામાં પોતે સહાયશ્રુત થાય છે એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક આશા રાખતા અને એ અર્થે પોતાના પરલોક-ગત પ્રિયજનને પોતાની માન્યતા પ્રમાણે જનતી મદદ કરતા.

જે પ્રજા આવી કનિષ્ઠ પ્રકારની ભાવના કરતાં વધારે વિશાળ અને ઉદારભાવના યદ્યપુ કરવાને અસમર્થ હોય છે તેમનામાં આત્મા વિધેતું વધારે ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન ઉદભવે એવો સંભવ જ નથી. મૃતદેહ અને કબરના કરતાં વધારે દૂર તેઓ જઈ શકે જ નહિ. એવી પ્રજાના ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી વિશુદ્ધ આત્મજ્ઞાન મેળવવાની આશા રાખી શકાયજ નહિ.

હવે આપણે આત્મજ્ઞાન સંબંધી વધારે ઉંચા પ્રકારની ભાવનાઓનાં મૂળ શોધવા માટે એક બીજી પ્રજા તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. એ તેજ પ્રજા છે કે જેમનો પરમેશ્વર પરમ દયાળુ અને સર્વવ્યાપક છે; જે તેજોમય, સૌમ્ય અને સહાય આપવા તત્પર એવા અનેક દેવોદ્વારા વ્યક્ત થાય છે. ઇશ્વરને સૌથી પ્રથમ પિતા તરીકે આ પ્રમાણે સંબોધન કરનાર આજ પ્રજા છે કે, “જેમ એક પિતા પોતાનાં પ્રિય પુત્રોનાં હાથ પકડીને તેને ચક્ષુ છે તેમ હું ઇશ્વર! તું મારો હાથ પકડીને મને ચલવજે.” એ પ્રજાના મત પ્રમાણે મનુષ્યજીવન આશા અને ઉલ્લાસભર્યું હતું; નિરાશાનાં ઘેરાં વાદળ તેમની દૃષ્ટિ ગર્વાદામાં ઝડપતાં નહતાં; તેમના ધર્મવિચાર બીજી પ્રજાઓની માફક અત્યંત પરિતપ્ત મનુષ્ય વચમાં વચમાં કોઈવાર સુખની ઝાંખી થતાં ગાંડાની માફક ઉરકેરાઈ જઈને ચૂટક ચૂટક અસ્પષ્ટ ઉદ્ગાર કહાડે તેવા ન હતા; પણ જેમના ધર્મવિચાર સુંદર પાકથી હરિયાળાં દે- આતાં ખેતરો અને અરણ્યોની મધમધતી સુવાસથી ભરપુર હતા અને

આટલે વર્ષે પણ આપણને તે પૂર્વના જેવીજ તાજી હાલતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જેમના સ્તવન ઉગતા સૂર્યનાં પહેલાં કિરણ વડે સુવર્ણરસે રસાતી પૃથ્વીને અભિનંદન આપવા માટે વૃક્ષેવૃક્ષથી બહાર નીકળી આવેલાં પક્ષીઓના કલરવની માફક કુંદરતી, આનંદ પૂર્ણ અને જેવાં મનમાં વિપ્લવ થયાં તેવાં ને તેવાંજ “નરી સરળતા”થી ભરપૂર છે. આજે એંસી સૈકા વીતી ગયા છતાં પણ હજી સ્વર્ગમાંથી સંભાળતા તાજા આદેશની માફક આપણને તેમના સ્તવનનો ધ્વનિ સંભળાય છે—એવી પ્રાચીન આર્યપ્રજા તરફ આપણે હવે દૃષ્ટિ કરીએ.

“મને તે મૃત્યુ અને જરા રહિત દુનિયામાં. મૂકી આવો કે જ્યાં સ્વર્ગનો પ્રકાશ સદાને માટે ઝગહળી રહ્યો છે;” “જ્યાં વિવસ્વત રાજાનો પુત્ર રહે છે, જ્યાં સ્વર્ગનું પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થાન છે તે દિવ્ય પ્રદેશમાં મને અમરત્વ આપાને રહેવા દો;” “જે પ્રદેશમાં આત્માઓ યથેચ્છપણે વિચરણ કરે છે ત્યાં આનંદમય સ્થાનમાં મને અમરત્વતી પ્રાપ્તિ કરાવીને વસવા દો.” આવી ઢબની પ્રાર્થનાઓ આર્ય લોકોના અત્યંત પ્રાચીન મંત્રગ્રંથોની સંહિતામાં જોવામાં આવે છે. તે ઉપરથી એ પ્રજા મરણ પછીની અવસ્થા વિષે કેવા પ્રકારની કલ્પના કરતી હતી તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે.

અહિં આપણે જોઈશું તો અનાર્ય અને આર્યપ્રજાની ભાવનાઓમાં આસમાન જમીન જેટલો તફાવત માલમ પડશે. અનાર્ય લોકોના મનથી શરીર અને જગત એ જ માત્ર સત્ય અને ઈષ્ટ છે. મરણ વખતે શરીરમાંથી જે જરાક જેટલું જીવન-તત્ત્વ બહાર નીકળી જાય છે અને જે ઇન્દ્રિય વિષયક સુખનો ઉપભોગ ન કરી શકવાથી અત્યંત કંગાલ અને દુઃખમય અવસ્થામાં રહે છે તેથી “જે શરીરને સંભાળપૂર્વક જાળવી રાખવામાં આવે તો કદાચ તેનો અને શરીરનો પુનઃ સંયોગ થઈ શકે એવી તેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક આશા

રાખતા હતા.” આમ હોવાથી સજીવ મનુષ્યના કરતાં તેના મૃતદેહને જળવવા તરફ તેઓ વધારે લક્ષ આપતા હતા. એથી વિરુદ્ધ આર્ય-પ્રજાઓની માન્યતા એવી થતી ગઈ કે જે તત્ત્વ મગ્નુ વળતે શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે તે જ મનુષ્યનો પ્રકૃત અંશ છે અને શરીરથી વિમુક્ત થયા પછી તે વધારે સારા જીવનનો ભોક્તા થાય છે; અને જે આત્મદ પોતે જ્યારે શરીરરૂપી પિંગ્લમાં કેદ પૂરાયેલો હતો ત્યારે ભોગવી શકતો નહતો તે હવે એ મુખેથી ભોગવી શકે છે. આથી કરીને મૃતદેહને અગ્નિદાહ કરીને જેમ અને તેમ જલદીથી તેઓ નિકાલ કરી નાખતા.

આત્માના સ્વરૂપ વિષેના સત્ય જ્ઞાનનું ખીજ અહિં જ જોવામાં આવે છે. “મનુષ્યનો પ્રકૃત અંશ શરીર નહિ પણ તેનો જીવાત્મા છે અને જીવાત્મા શરીર સાથે જોડાયેલો તેમજ તેનાથી પૃથક્ પણ રહી શકે છે,” એવી ભાવનામાંથીજ આત્માની સ્વતંત્રતા અને મુક્તિ દશા વિષેના ઉચ્ચ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. “જીવાત્મા શરીરથી છૂટો પડ્યા પછી જે તેજોમય શરીર (અદ્દમદેહ—Astral Body) ના આવરણમાં ઢંકાયેલો રહે છે તે તેજોમય શરીરથી પણ આર્યોની કલ્પના આગળ વધી અને આત્મા નિરાકાર સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે.” એવું આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું ત્યારે જ પેસો અનિવાર્ય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે એ આત્મતત્ત્વની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ?

ભરતખંડમાંથી જ અને આર્યપ્રજામાંથી જ આત્માના પૂર્વજન્મનો, તેના અમરત્વનો તથા તેના સ્વતંત્ર વ્યક્તિગત અસ્તિત્વનો વિચાર સૌથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયો. મિસર દેશના પ્રાચીન ઇતિહાસ વિષે જે શોધખોળ થઈ છે તે દ્વારા “આત્માનું પૃથ્વી ઉપરના જીવન પહેલાંનું અને પછીનું સ્વતંત્ર અને વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ રહે છે.” એવું ક્લેશ માત્ર પાંચ પ્રમાણ મળી આવ્યું નથી. એ દેશના કેટલાક

ગુપ્ત વિદ્યાના (Mysteries) ગ્રંથોમાં આવી ભાવના જોવામાં આવે છે ખરી, પણ તે સર્વનું મૂળ ઉત્પત્તિસ્થાન તો હિંદુસ્તાનજ હોય એમ જણાય છે.

કાલ હેકલ નામનો વિદ્વાન લખે છે કે “જેમ જેમ આપણે મિસર દેશના ધર્મ શાસ્ત્રનો વધારે ઉડો અભ્યાસ કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને સ્પષ્ટ પ્રમાણ મળતાં જાય છે કે સામાન્ય પ્રજાવર્ગના ધર્મમાં પુનર્જન્મની ભાવનાનો લેશ માત્ર પણ સ્વીકાર થતો ન હતો અને તે ભાવનાને તદ્દન વિજાતીય તરીકે ગણવામાં આવતી હતી. ગુપ્તવિદ્યાના કોઈ કોઈ ગ્રંથમાં એ સંબંધી કેટલુંક લખાણ છે ખરું પણ તે મિસર દેશના ઓસિટિસ ધર્મની અંતર્ગત બાબતો નથી; પરંતુ હિંદુશાસ્ત્રોમાંથી લઈને ત્યાં દાખલ કરવામાં આવેલી છે.”

ત્યાર પછીના યુગ તરફ નજર કરીએ તો અલેક્ઝાન્ડ્રિયા નગરમાં વસતા ચાહુદી લોકો વ્યક્તિગત આત્માના સિદ્ધાંતથી સારી રીતે માહિતગાર હતા. તેઓના ફેરિશી નામના પુરોહિતો પણ આગળ કલા મુજબ વ્યક્તિગત આત્માને માનતા હતા; એટલું જ નહિ પણ એ આત્મા અનેક દેહોમાં પ્રવેશ કરીને નવા નવા જન્મ ધારણ કરે છે તે પણ તેઓ માનતા હતા. ઇસુખ્રિસ્તને તેની પૂર્વે થઈ ગયેલા અમુક પયગંબરના અવતાર તરીકે શા કારણથી માનવામાં આવે છે તેનું કારણ આ ઉપરથી સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. ઇસુખ્રિસ્તે પોતે તો જૉન ધી બાપ્ટિસ્ટ વિષે બોલતાં ઘણા જ સ્પષ્ટ અને સીધા શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, તે ઇલિયાસ નામના પયગંબરનો અવતાર છે. “જો તમે તે સ્વીકારશો તો જે ઇલિયાસ અવતરવાનો હતો તે એ જ છે.” મેથ્યુ, ૧૦, ૧૪.

આત્મા અને તેના વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ વિષે ચાહુદી લોકોમાં જે ભાવના પ્રવેશ કરવા પામી હતી તે ઉઘાડી રીતે મિસરવાસીઓનાં

હંચા પ્રકારની ગુપ્ત વિદ્યાના ગ્રંથોમાંથી પ્રાપ્ત થઇ હતી અને એ ગ્રંથોનાં મૂળ તો હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રા જ છે. આવી ભાવના અસેક્ષાન્દ્રિયા દ્વારા જ પશ્ચિમની પ્રજાઓમાં શાથી ફેલાઈ તેનું કારણ દેખીતું જ છે. ઐશ્વ તવારિઓ બેતાં જણાય છે કે ઐશ્વ ધર્મોપદેશકો અસેક્ષાન્દ્રિયા અને એશિયા માધનારના પ્રદેશમાં પોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરી આવ્યા હતા.

ગ્રીક પ્રજાને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવનાર સૌથી પહેલો દાર્શનિક પાઇથેગોરાસ હતો. ગ્રીક પ્રજા મૂળથી આર્ય કુળની જ હતી. તે મૃતદેહને અભિહાસ કરતી અને વ્યક્તિગત આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતી હતી; તેથી કરીને પાઇથેગોરાસનો પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત તેમણે વગર અડચણે માન્ય રાખ્યો. એપુલેન્સના મત પ્રમાણે પાઇથેગોરાસ 'હિંદુ'માં આવ્યો હતો અને બ્રાહ્મણો પાસે તેણે તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

આટલા વિવેચન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જે જે પ્રજાઓ આત્માને સ્વતંત્ર અને મનુષ્યના ખરેખરા સ્થાયી અંશ તરીકે માનતી હતી—માત્ર દેહને સજીવન બનાવનાર તત્ત્વ તરીકે નહિ, તેઓને આત્માના પૂર્વ અસ્તિત્વને પણ માન્યા વગર ચાલતું જ નહિ; અને પોતે સ્વતંત્ર અને વ્યક્તિગત આત્માને માને છે અને મૃતદેહને નિરપેયોગી માને છે એ વાતને એક રીતે વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવાને તેઓ મૃતદેહને જાણી નાખતા. આમાં માત્ર એક જ પ્રજા અપવાદ રૂપે છે. ઇરાની પ્રજા આર્યકુળની હોવા છતાં, સૈમિટિક પ્રજાના રિવાજની કૌશ માત્ર અસર વગરની મૃતદેહનો નિકાલ કરી નાખવાની તેણે એક જુદી જ પદ્ધતિ શોધી કઢાડી હતી. આટલું છતાં પણ મૃત દેહને છેલ્લા સંસ્કાર કરવાનું સ્થાન જેને પારસીઓ “દખ્મ” કહે છે તે શબ્દ તો દહ્—ખાળવું એ ધાતુ ઉપરથીજ ઉત્પન્ન થયેલો છે.

સંક્ષેપમાં જે પ્રબળ મનુષ્યની આંતર પ્રકૃતિનું પૃથક્કરણ કરવાની તસ્દી લીધી નથી તેઓ શરીરને જ સત્ય પદાર્થ માનીને તેની આગળ જઈ શકી નથી; અને કેટલીકવાર એથી આગળ વધવાને બળવાન અંતઃપ્રેરણાને અધીન થઈને તેઓ તક કરવા જતી તો પણ મનુષ્ય શરીર કોઈ કાળે, કોઈ પણ રીતે અવિનાશી થઈ શકે એવી સ્થળે ભાવનાનો તેઓ કદી પણ ત્યાગ કરી શકી નથી.

એથી ઉલટપક્ષે જે પ્રબળ પોતાની લગભગ તમામ માનસિક શક્તિઓ મનુષ્યની અંદર રહેલા વિચાર કરનાર અંશનું સંશોધન કરવા પાછળ રોકી હતી તે ભરતખંડની આર્યપ્રબળ થોડા જ સમયમાં શોધી કહાડ્યું કે જે તેજોમય મનુષ્યદેહની શોધ તેમના પૂર્વજે કરી રહ્યા હતા તેની પણ પાછળ-પર આત્મા રહેલો છે અને તે આત્મા જ ખરેખર મનુષ્ય છે. તે જ સ્થળ દેહને ધારણ કરે છે અને દેહ છૂટી થતાં તેના પરિત્યાગ કરે છે.

હવે પ્રશ્ન એ ઉડે છે કે શું એ આત્મતત્ત્વને કોઈએ કોઈ કાળે ઉત્પન્ન કર્યું હશે? જે ઉત્પત્તિ એટલે “ ન્યાં કંઈ જ ન હતું ત્યાં નવીન વસ્તુનું પેદા થવું ” એમ માનીએ તો ઉપજા પ્રશ્નનો ખુલ્લો જવાબ એ જ છે કે એ આત્મતત્ત્વ કદિ ઉત્પન્ન થયું જ નથી. આ આત્મા જન્મ અને મરણ રહિત છે. તે કોઈ પણ અન્ય પદાર્થોના મિશ્રણથી બન્યો નથી, પણ એક સ્વતંત્ર, અવ્યય અને અવિનાશી તત્ત્વ છે; અને તેમ હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેમ નાશ પણ થઈ શકતો નથી. એ આત્મા જુદી જુદી અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થયા કરે છે.

સારે. હવે સવાલ એ પૂછવામાં આવે છે કે અત્યાર સુધી એટલે આ દેહમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો સાર પહેલાં તે ક્યાં હતો? આ પ્રશ્નનો જવાબ હિંદુસ્તાનના તત્ત્વવેત્તાઓ એવો આપે છે કે “ એ આત્મા

સ્થૂળ ભાષામાં કહીએ તો જુદા જુદા દેહોમાંથી પસાર થતો આત્મા છે અથવા આધ્યાત્મિક પરિભાષામાં કહીએ તો જૂદી જૂદી મૌનસિક ભૂમિદોષોમાં યદને બ્રમણ કરતો આત્મા છે. ”

હિંદુસ્તાનના તત્ત્વવેત્તાઓ પુનર્જન્મનો જે સિદ્ધાંત રજૂ કરે છે તેને માટે વેદની બહારનાં પ્રમાણ છે ખરાં? અલગત, છે જ; અને આપણે હવે પછી જોઈશું કે જગતના અન્ય સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતો માટે જેવાં સંગીન પ્રમાણ છે તેવાં જ આ સિદ્ધાંતને માટે પણ છે. પરંતુ તે પ્રમાણ આપતાં પહેલાં યુગોપના કેટલાક મહોદ્દામાં મહોદ્દા દાર્શનિકો પુનર્જન્મની ખાળતમાં કેવો અભિપ્રાય દર્શાવી ગયા છે તે પણ આપણે જરા જોઈ લઈએ.

આત્માના અમરપણા વિશે ચર્ચા કરતાં આદ્ય. એથ. ફિરેટ કહે છે કે:—

“ મરણ પછી જીવન અખંડિતપણે ચાલુ રહે છે એ માન્યતાનું ખંડન કરવાને માટે કુદરતમાં કેવા પ્રકારનો નિયમ જોવામાં આવે છે તે બતાવીને તેની સાથે આત્માનું સામ્ય દેખાડી આત્મા પણ ખીજા પદાર્થોની માફક નાશવંત છે એવી તકરાર કરવામાં આવે છે. જે જે પદાર્થો અમુક કાળે ઉત્પન્ન થયા છે તેનો અમુક કાળે નાશ પણ થવો જ જોઈએ એવી એક અલંત સામાન્ય દલીલ છે; આથી ફરીને જો આત્મા શરીરના અવસાન પછી અસ્તિત્વ બોગવતો હોય તો શરીરની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ તેનું અસ્તિત્વ હોવું જ જોઈએ. આ અનુમાન દોષ રહિત છે પણ એના વડે આત્માના અનંત જીવનના સિદ્ધાંતનું ખંડન થઈ શકતું નથી; એટલું જ નહિ પણ તેનાથી તો ઉલટો વિશેષ આધાર મળે છે. આધ્યાત્મિક તેમ જ ભૌતિક શાસ્ત્રનો મહા નિયમ છે કે, “ કોઈ પણ પદાર્થની ઉત્પત્તિ તેમ જ વિનાશ થઈ શકે જ નહિ. ” આ નિયમને બરાબર સમજી લેવાની જરૂર છે. એ નિય-

મને આધારે સર્વ કોઇ સમજી શકશે કે આત્મા શરીરદ્વારા વ્યક્ત થયો તે પહેલાં પણ અસ્તિત્વમાં તો હોવો જ જોઈએ. ”

જર્મન તત્ત્વવેત્તા શોપનહોર પોતાના એક ગ્રંથમાં પુનર્જન્મ વિષે ચર્ચા કરતાં લખે છે કે:—

“ વ્યક્તિને માટે જેમ નિદ્રા છે તેમ મનુષ્યની ‘સંકલ્પ શક્તિ’ ને માટે મૃત્યુ છે. એટલું એક જ વ્યક્તિત્વ જો આત્માની સાથે હમેશાંને માટે જોડાયેલું રહે તો તે અનંતકાળ પર્યંત કાર્યને લાયક રહી શકેજ નહિ, અને અમુક વખત વીત્યા પછી આત્મા અમરણ-શક્તિને તેમજ પોતાના વ્યક્તિત્વની ઉપાધિને ત્યજી દે છે; એનું જ નામ મહાનિદ્રા છે. એ મૃત્યુરૂપી લાંબી નિદ્રા લીધા પછી પાછો તે જૂઠ્ઠા જ પ્રકારની માનસિક શક્તિઓ મેળવીને પુનઃ મનુષ્યરૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. આ પ્રમાણે એક પછી એક અવતાર લેવાની ક્રિયા તે અર્થ જોતાં સંકલ્પશક્તિને માટે જાગૃત સ્વપ્નતુલ્ય છે. એ સંકલ્પશક્તિ પણ આત્માની માફકજ અવિનાશી છે; પણ આત્મા જેમ આગળ તે આગળ પ્રગતિ કરે છે તેમ અનેકનેક નવા નવા અવતારોમાં પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનવડે તે એવી તો જ્ઞાનમય બને છે કે અંતે તે શન્યરૂપ થઈ જાય છે. ”

મહાન અંગ્રેજ તત્ત્વવેત્તા હ્યુમ-જે કે તે નિરીશ્વરવાદી હતો પણ અમરત્વ વિષેના નાસ્તિકવાદથી ભરપૂર એવા એક-પોતાના નિબંધમાં લખે છે કે, “ આવા પ્રકારના સિદ્ધાંતોમાં પુનર્જન્મનો એકલોજ સિદ્ધાંત એવો છે કે જેની દલીલ તત્ત્વચિંતકો એકદમ ધૂતકારી રહ્યાયા વગર સાંભળી શકે. ”

લેસિંગ નામનો એક ખીજો તત્ત્વવેત્તા એક કવિની આંતરદૃષ્ટિથી આ પ્રશ્નનું અવલોકન કરતાં પૂછે છે કે, “ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સાચી વધારે પ્રાચીન છે માટે શું તે હાસ્યાસ્પદ ગણાવો જોઈએ ? વિતંડા-

વાદી તત્ત્વચિંતકોએ એ સિદ્ધાંતને ચૂંધી નાખીને છેક વિત્ત વગરનો કરી મૂક્યો તે પહેલાં સરળપણે વિચાર કરનારા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો એ સિદ્ધાંતને એકદમ માન્ય ગણવા લાગ્યા તેથી શું તેનું મહત્ત્વ ઓછું થઈ જાય છે ? x x x x જ્યાંસુધી નવા નવા અનુભવો અને નવું નવું જ્ઞાન મેળવવાની મારામાં શક્તિ હોય ત્યાંસુધી તે પ્રાપ્ત કરવા માટે હું શા માટે ફરી ફરીને આ જગતમાં ન આવું ? શું એકજ જન્મની અંદર મને એટલું યથું જ્ઞાન અને અનુભવ મળી જાય છે કે ખીજવાર આવવાની જરૂર જ રહે નહિ ?”

આત્મા કે જે શરીરની ઉત્પત્તિની અગાઉ અને પછી પણ વિદ્યમાન હોય છે તે ફરી ફરીને અનેક શરીરોમાં પ્રવેશ કરે છે એ માન્યતાના પક્ષમાં તેમજ વિરુદ્ધમાં અનેક પ્રકારની દલીલો રજૂ કરવામાં આવી છે. દરેક યુગના મહોટા મહોટા વિચારકોએ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનો ખચાવ કરવાનું ખીડું ઝડપ્યું છે; અને આપણી યુદ્ધિ આં ગૂંચવાડા ભરેલા પ્રશ્નનો ઉકેલ જોયે અંશે કરી શકે છે તેટલે સુધી જોતાં તો એમજ સમજાય છે કે આત્મા શરીરની ઉત્પત્તિ પહેલાં અસ્તિત્વ ભોગવતો હોવોજ જોઈએ. ઐશ્વર્ય ધર્મના “માધ્યમિક” શાખાના વિચારકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે એમ સ્વીકારીએ કે આત્મા એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ નથી પણ “સ્કંધ”નું મિશ્રણ છે; પરંતુ તે મતના વિચારકોને પણ પોતાના સિદ્ધાંતને મજબૂત કરવા માટે તેનું પૂર્વનું અસ્તિત્વ તો માન્ય રાખવું જ પડે છે.

“જેને અનંત અસ્તિત્વ છે તે પદાર્થ કોઈ કાળે પેદા થઈ શકે જ નહિ” એ દલીલ એવી સંગીન છે કે તેનું ખંડન જ થઈ શકે તેમ નથી. “હૃથ્વર સર્વશક્તિમાન હોવાથી તે નહિ બનવા જ્યાં કાર્ય પણ કરી શકે” એવી દલીલવડે ઉપરની દલીલને તોડવાનો ચત્ત દેટલેક ઠેકાણેથી કરવામાં આવે છે અને મહોટા મહોટા વિચાર-

શીલ પુરૂષોને મોડેડેથી પણ જ્યારે આવી ખાલીશતા ભરેલી અને અસંબદ્ધ દલીલ સાંભળવામાં આવે છે ત્યારે અલખત ધણો ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રથમ તો ઇશ્વર તમામ દૃશ્ય જગતનો એક માત્ર આદિકારણ છે એમ સ્વીકાર્યા પછી મનુષ્યાત્માના એક્કસ ધર્મોત્તું કારણ શોધી કઢાડવું એજ મુખ્ય સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે; અને એ સઘળા યત્નવત્ બન્યે જાય છે એવી માન્યતા તો પૂરેપૂરી અસંબદ્ધ દરે છે. એવા પ્રકારની દલીલ રજૂ કરનાર ખીજું કંઈજ નહિ પણ પોતાનું અજ્ઞાનજ પુરવાર કરે છે. એવી રીતે તો જે જે વિષયોનું આપણે જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ તેને લગતી તમામ શંકાઓને તેનો વાજખી ઉત્તર આપ્યા વગર ઉડાવી દેવાય અને તત્વાનુસંધાનનો અને જ્ઞાન માત્રનો દરવાજો જ એક સામટો બંધ થઈ જાય.

ખીજી રીતે જોતા, ઇશ્વરના સર્વશક્તિમાનપણાની દલીલ કેવળ શબ્દની જ ભૂલભૂલામણી છે. જેને આપણે કારણ માનીએ છીએ તે જે પરિણામનું વ્યાપક હોય તેટલે દરજ્જેજ તે પરિણામનું અથવા કાર્યનું કારણ હોઈ શકે અને તેટલેજ દરજ્જે આપણે તે સમજી શકીએ. એવી રીતે વિચારતાં આપણને અનંત કાર્યનું-પરિણામનું જેટલું અપૂર્ણ જ્ઞાન છે તેટલું જ તેના સર્વશક્તિમાન કારણરૂપ ઇશ્વર વિષેનું પણ હોઈ શકે. વળી કારણ વિષેનો આપણો ખ્યાલ અપૂર્ણ હોવાથી આપણો ઇશ્વર વિષેનો ખ્યાલ પણ અપૂર્ણ જ રહી જાય છે. ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે જ્યાંસુધી આપણે ઉપરના પ્રશ્નનો એટલે મનુષ્યાત્માના જૂદા જૂદા ધર્મોનો વધારે સપ્રમાણ ખુલાસો આપી શકતા જ હોઈએ તો પછી “શન્યમાંથી વસ્તુનું પેદા થવું” અને “અમુક કાળમાં અનંત પદાર્થનું ઉત્પન્ન થવું” એવી અસંબદ્ધ અને અસંભવિત વાર્તા રજૂ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

આત્માના પૂર્વના અસ્તિત્વની સામે કહેવાતો સંગીન અને મહત્વનો વાંધો એવો બતાવવામાં આવે છે કે ઘણાં ખરાં મનુષ્યો આ વાતથી તદ્દન અજાણ્યા છે. જેઓ આ તકરારને સાચી માને છે તેમની જ શ્રેણ છે કે મનુષ્યાત્માનું તમામ અસ્તિત્વ તેની સ્મરણશક્તિમાં જ સમાયેલું છે એમ તેમણે સાબીત કરી બતાવ્યું. જે સ્મરણ એજ માત્ર પૂર્વના અસ્તિત્વનો પુરાવો હોય તો આપણા જીવનનાં જેટલાં જેટલાં વર્ષોનો ઇતિહાસ આપણને આત્મારે યાદ નથી તે તે વર્ષોમાં આપણે જીવ્યા જ નથી એમ માનવું પડે! વળી જે જે લોકો મૂર્ખાને લીધે અથવા ખીજા કોઈ કારણથી પોતાનો પાછલો ઇતિહાસ ભૂલી ગયા હોય તો તે પણ અસ્તિત્વ ભોગવતાજ નહતા એમ માનવું પડે!

આત્માનું પૂર્વકાળમાં અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ એવું અનુમાન જે મુદ્દાએને આધારે હિંદુસ્તાનના તત્ત્વવેત્તાઓ કરે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રથમ તો આ જગતમાં એક ખીજાં મનુષ્યો વચ્ચે અનેક પ્રકારની ભિન્નતાઓ જોવામાં આવે છે તેનું કારણ શું? ત્યાંથી અને પરમ-દયાળુ પરમેશ્વરના રાજ્યમાં એક બાળક એવા અનુકૂળ સંજોગોમાં જન્મે છે કે જેથી કરીને તે પરિણામે જનસમાજને ઘણું ઉપયોગી અને લાભદાયક નીવડે છે, સારે તેજ ધડીએ અને કદાચ તેજ શહેરમાં ખીજું બાળક એવા પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં અવતરે છે કે જેથી કરીને તે કોઈ પણ રીતે ઉત્તમ મનુષ્ય બની શકે જ નહિ. વળી આપણે એવાં પણ બાળકોના દાખલા જોઈએ છીએ કે જેઓ તેમની પોતાની લેશ માત્ર પણ કસુરે વગર આખી જિંદગી સુધા દુઃખ જ ભોગવ્યા કરે છે. આમ હોવાનું કારણ શું? શા માટે એમ થવું જોઈએ? એ કોના અજ્ઞાનનું અથવા પાપનું પરિણામ છે? જે પોતાના સંજોગોને માટે બાળક પોતે જ જવાબદાર ન હોય તો પછી તેના માખાપનાં સારાં અથવા મોટાં કર્મનાં ફળ તો તેણે શા માટે જ

ભોગવવાં જોઈએ ?

આ જગતમાં તે જોઈશું દુઃખ વેઠે છે તેના પ્રમાણમાં પર-
લોકમાં તેને વિશેષ સુખ અને આનંદ ભોગવવાની તક મળે છે એવો
કાચો ઉત્તર આપવો અથવા તો આ વિષય મનુષ્યબુદ્ધિથી
નહિ સમજી શકાય એવો ગહન છે એમ કહીને મૂળ સવાલને ઉઠાવી
દેવો તે કરતાં આપણું અજ્ઞાન જાહેર કરવું એજ વધારે સાફ છે. આ-
પણા કોઈ પણ અપરાધ વગર ખીજા બહારના કોઈ પણ કારણને
લીધે આપણે દુઃખ વેઠવું પડે એ ન્યાય તેમજ નીતિની વિરુદ્ધ છે;
એટલુંજ નહિ પણ એ દુઃખના બદલામાં ભવિષ્યમાં સુખની પ્રાપ્તિ થશે
એવી દલીલ પણ ટકી શકતી નથી.

કંગાલ હાલતમાં અને પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જન્મેલાં કેટલાં બધાં
ભાગ્યહીન મનુષ્યો વધારે ઉચ્ચજીવન પ્રાપ્ત કરવાને કાંઈ મારે છે ! છતાં
તેઓ જે સંજોગો નીચે મૂકાયાં છે તેમાંથી છુટી શકતાં જ નથી. જે
પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જન્મેલાં મનુષ્યોને વધારે ને વધારે અધોગતિએ
જવું પડે તો તેથી શું ભવિષ્યમાં તેમની નીચતાના બદલામાં તેમને
સુખ મળવું જોઈએ ? જે એમજ હોય તો પછી આ જગતમાં
જેમ માણસ વધારે પાપી તેમ પરલોકમાં વધારે આનંદનો ભોક્તા
થવો જોઈએ.

મનુષ્ય આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય અને તેની બળ્યતા સિદ્ધ કરવાને
માટે અને આ જગતમાં જે જે ભિન્નતાઓ અને ભયાનક દોષો
જોવામાં આવે છે તેનું સમાધાન કરવાને માટે એકજ રસ્તો છે
કે એ સઘળાની તમામ જવાબદારી ન્યાયસર તેના કર્તા ઉપર એટલે
કે આપણા પોતાના સ્વતંત્ર કર્મ ઉપરજ મૂકવી. શૂન્યમાંથી આત્માની
દિપ્તિ થાય છે એવી દલીલ કરવામાં પણ પ્રારબ્ધવાદ અને નિર્ણય-
વાદને સ્વીકારવા જ પડે છે અને દયાળુ પરમેશ્વરને ઠેકાણે ભયંકર

નિર્દય અને કદિ પણ પ્રસન્ન ન થાય એવા પરમેશ્વરનું પૂજન કરવાનું હરે છે. વળી મૃત્યુએ આત્માને ઉત્પન્ન કર્યો છે એ સિદ્ધાંત તથાં એમાંથી ઉદ્ભવતા પ્રારબ્ધવાદ અને નિર્ણયવાદને લીધે પણ ખ્રીસ્તી અને મુસલમાન પ્રજાઓમાં એક એવી ભયંકર ભાવના દાખલ થવા પામી છે કે તેઓના ધર્મને નહિ સ્વીકારનાર અન્ય પ્રજાઓની કતલ કરવી એ પણ વાજખીજ લાગી છે અને તેને જ લીધે જગતમાં અનેક દાવાનળ સળગ્યા અને હજી પણ સળગે છે.

પણ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતના બચાવમાં નૈયાયિક પંડિતો જે એક ખીજ દલીલ રજૂ કરે છે તે અમને ઘણી સગોટ લાગે છે કે આપણા અનુભવોના કદિ નાશ થઈ શકે નહિ. આપણાં કર્મ જો કે દેખીતી રીતે તિરોભાવને પામ્યાં હોય એમ લાગે છે; નોપણ તેઓ અદૃશ્ય રહે છે અને છેવટે તેઓ આપણી પ્રવૃત્તિઓએ પ્રકટ થાય છે. દાખલા તરીકે નાના બાળકો પણ અમુક પ્રકારની વૃત્તિઓને લખને જ આવતરે છે.

જો વારંવાર થતાં કર્મને પરિણામે અમુક પ્રકારની વૃત્તિઓ બંધાતી હોય તો તે વૃત્તિઓ આપણામાં જન્મથી જોવામાં આવે છે તેનું કારણ પણ આ ઉપરથી સમજવી શકાય એમ છે. આપણી જન્મસિદ્ધ વૃત્તિઓ આ જન્મમાં તો પ્રાપ્ત થઈ જ નથી, તેથી કરીને તેમની ઉત્પત્તિ પૂર્વના કોઈક જન્મમાં થયેલી હોવી જોઈએ. વળી આપણી કેટલીક વૃત્તિઓ ખાસ કરીને મનુષ્યજાતિના જ સંકલ્પજનિત કાર્યના પરિણામરૂપ હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. હવે એવી કેટલીક વૃત્તિઓ જે આપણામાં જન્મથી જ હોય તો જે કર્મવડે એ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ તે કર્મ આપણે ભૂતકાળમાં જ કર્યો હોવાં જોઈએ; એટલે કે આપણે આ જન્મ ધારણ કર્યો ત્યાર પહેલાં પણ મનુષ્ય-કાંઈમાં હોવાં જોઈએ.

આપણી હાલની નિઃશ્ચિન્તામાં જે વૃત્તિઓ જોવામાં આવે છે તેનું મૂળ કારણ પૂર્વકાળનાં સંકલ્પજનિત કાર્યો હોવાં જોઈએ એટલી બાબતમાં ભરતખંડના પુનર્જન્મવાદીઓ તેમજ હાલના પાશ્ચાત્ય ક્રિત્તિવાદવાળા પડિતો એકજ મત ધરાવે છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે હિંદુ પંડિતો આત્માના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધાવાનું હોવાથી તેઓ એ વૃત્તિઓને આત્માએ પૂર્વકાળમાં કરેલા પ્રયત્નોના પરિણામ રૂપ માને છે; સારે ઉત્ક્રાંતિવાદવાળા પંડિતો જડવાદી હોવાને લીધે એવું માને છે કે હાલના મનુષ્યોના પૂર્વજોએ લીધેલા અનુભવોના વંશપરંપરાથી ઉતરી આવતા પરિણામરૂપ એ વૃત્તિઓ છે. આત્મા શત્યમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે એવા સિદ્ધાંતને માનનારાઓને તો આ જગતમાં જગ્યાજ આપી શકાતી નથી.

હવે યુદ્ધ માત્ર એ પક્ષ વચ્ચે છે. એક બાજુએ પુર્વજન્મોના સંચિત કરેલા અનુભવોના પરિણામરૂપે આત્મામાં અમુક પ્રકારની વૃત્તિઓ ઉદ્ભવે છે અને એ અનુભવોના કર્તા તેમજ હાલની વૃત્તિઓના માલિક એકજ, અલિન આત્મા હોવાનું માનનારા પુનર્જન્મવાદીઓ છે; અને બીજી બાજુએ “ મનુષ્યની તમામ વૃત્તિઓનું મૂળ યંત્ર તેનું મગજ છે અને એ વૃત્તિઓનું મૂળ કારણ તેના પૂર્વજોથી પ્રાપ્ત થએલા મૂલ્યમ ઇવન કોષ (Cell) છે ” એવું માનનારા જડવાદીઓ છે. હવે આ બે પક્ષમાંથી અંતે કોનો વિજય થશે તેટલું જ માત્ર જોવાનું છે.

પુનર્જન્મ અને વંશપરંપરાગત ઇવનકોષની પ્રાપ્તિ એ બે વચ્ચેનું યુદ્ધ તે ખરું જોતા ચેતનવાદ અને જડવાદનું જ યુદ્ધ છે. જે વંશપરંપરાગત ઇવનકોષની પ્રાપ્તિવડે મનુષ્યના તમામ ઇવનવ્યાપારનો બુલાસો થઈ શકતો હોય તો જડવાદનો પૂરેપૂરો વિજય છે અને આત્માના અસ્તિત્વને માનવાની દશી જરૂર નથી; પરંતુ જો પૂરેપૂરો

પ્રસાસો ન થઇ શકતો હોય. તો પૂર્વજાણના અનુભવોના સંસ્કાર આ-
જન્મમાં આત્મા ધારણ કરે છે એ સિદ્ધાંત જ નિર્વિવાદપણે સાચા
માનવો પડે છે. આ પ્રમાણે એક જાણુએ જડવાદ છે અને બીજા
જાણુએ પુનર્જન્મવાદ છે. ત્રીજો માર્ગ નથી. આ બેમાંથી કયો સિદ્ધાંત
ગ્રહણ કરવો તેનો આપણેજ વિચાર કરી લેવા.

વર્તમાન હિંદુસ્તાન.

[૧૮૯૯ ના માર્ચમાં ઉદ્દગોધનને માટે સ્વામીજીએ લખેલા બંગાળી લેખનું ભાષાંતર.]

વૈદિક પુરોહિતો પોતે યજ્ઞ સંબંધી મંત્રો બાણતા અને તેથી કરીને તેઓ બીજા કરતાં શ્રેષ્ઠ મનાતા. આ મંત્રોના પ્રભાવવડે દેવતાઓ તેમના સ્વર્ગલુપ્તમાંથી નીચે ઉતરી આવીને યજ્ઞમાને આપેલા આહારીય અને પેય પદાર્થોનો સ્વીકાર કરતા અને તેની મનકામના સંપૂર્ણ કરતા. આથી કરીને રાજા તેમજ પ્રજાવર્ગ ખેડ પોતપોતાના સાંસારિક સુખની પ્રાપ્તિને માટે આ પુરોહિત વર્ગ તરફ આશાની નજરથી જોતો. સોમવલ્લિનું પુરોહિત લોકો પુજન કરતા અને મંત્રોચ્ચારના બળવડે એ વેધી વધતી. વળી દેવોને પણ યજ્ઞમાને અર્પણ કરેલો સોમવલ્લિનો રસ ઘણો પ્રિય હોવાથી તેઓ યજ્ઞમાન તરફ કૃપા રાખતા અને તેની મનકામના પૂર્ણ કરતા. આ પ્રમાણે પુરોહિતો દેવોની કૃપને લીધે ઘણા બળવાન બની ગયા અને માનુષી શક્તિને તુચ્છ લેખવા લાગ્યા; કારણ કે દેવોના બળ આગળ મનુષ્યબળનું શું ગણતું ? જગત ઉપર તમામ પ્રકારની સત્તા ધરાવનાર મોટા મોટા રાજાઓ પણ પુરોહિતો આગળ હાથ જોડી ઉભા રહેતા. પુરોહિતોનો કૃપાકટાક્ષ મોટામાં મોટી મદદ મનાતી; તેનો સામાન્ય આશીર્વાદ રાજ્યના અર્થલઠાર જેટલો કીંમતી મનાતો; અને દુનિયાના કોઈ પણ પદાર્થ કરતાં તેની કિંમત વધારે ઉચી અંકાતી. પુરોહિતો કોઈવાર મૃત્યુ અને વિનાશથી ભરપૂર કાર્યોમાં સામેલ થવાનો રાજ્યને આદેશ કરતા; કોઈવાર મિત્રની માથે તેને

+ યજ્ઞ કરનાર.

ઃ વેદમાં સોમવલ્લિનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. યજ્ઞ કરતી વખતે આ છાંડવાનો રસ દેવોને આપવાનો રિવાજ હતો.

હાથપણ ભરેલી સલાહ આપતા; કોઈવાર ઘણીજ કુટિલ અને ગ્રહ્ય રાજ્યતંત્રની બળ પાથરીને તેમાં રાજ્યને સહેલાઈથી પકડી લેતા. આ પ્રમાણે અનેકવિધ કાર્યોમાં કુશળ બનેલા પુરોહિતોએ રાજસત્તાને સ્વાધીન કરી લીધી હતી. એ ઉપરાંત રાજ્યને તેમની ધૂધારે દહેશત એટલા માટે લાગતી કે તેની પોતાની, તેના કુટુંબની અને તેના પૂર્વ-જ્ઞેની કીર્તિ પુરોહિતની કલમના એક સપાટાની સાથે સ્થાપિત થાય અથવા હંમેશને માટે ભૂસાઈ જાય એમ હતું; કારણકે ઇતિહાસ લખનારા પણ પુરોહિતોજ હતા. લલેને, કોઈ રાજ્ય મહા શક્તિશાળી હોય, પોતાની કારકીર્દી દરમ્યાન ઘણી કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય અને પ્રજાને પોતાના પુત્ર પુત્રી સમાન ગણતો હોય; છતાં પણ જો તેણે પુરોહિત વર્ગની કૃપા પ્રાપ્ત ન કરી તો તેના યશ તેના મૃત્યુની સાથેજ હંમેશને માટે ભૂસાઈ જવાનો અને આખા જગતે જોને સન્માન આપવું જોઈએ એવા તેના સર્વોત્કૃષ્ટ ગુણો અને ઉપયોગિતા કાળની મહા-ગુણમાં દટાઈ જવાની. ખીજા હાથપર જે રાજ્યો ઘણાં વર્ષ સુધી ચાલે એવા મોટા પાંચા ઉપર યજ્ઞો આદરે, અશ્વમેધ વગેરે યજ્ઞો કરે, અને પુરોહિતો ઉપર દોલતનો વર્ષાદ વરસાવે તેઓનાં નામ ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાતાં. પુરોહિતોના કૃપાપ્રસાદનું એવું કુળ મળતું. પ્રિયદર્શી ચક્રવર્તી સમ્રાટ અશોકની ગમે એટલી મહત્તા હોવા છતાં પુરોહિતોનાં લખેલા ઇતિહાસમાં તો માત્ર તેના નામનો ઇસારોજ કરવામાં આવ્યો છે; અને પરીક્ષિતનો દીકરો જનમેજય જેણે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો હતો તેનું નામ પુરાણો દ્વારા એકે એક હિંદુને પરિચિત છે.

રાજ્યનું રક્ષણ કરવા માટે, પોતાના તેમજ પોતાના વીર સરદારોના વિવિધ પ્રકારના વિલાસોને તૃપ્ત કરવા માટે અને તે ઉપરાંત સર્વશક્તિમાન પુરોહિતોને સંતુષ્ટ કરવા માટે પોતાની તિજોરી સંભર કરવાને-જેમ સૂર્ય પૃથ્વીમાંથી લિનાશ ચૂસી લે છે તેમ-

રાજા પોતાની રૈયંતની દોલત ચૂસી લેતા. આદ્યજ્ઞો કરમુક્ત હતા, અને શત્રો તો દાસ હતા તેથી કરીને રાજાની દુઝણી ગાયો, તેમનો ખાસ શિકાર એકલા વૈશ્યો એટલે કે ખેડૂતો, પશુપાલકો અને વ્યાપારીઓજ હતા.

હિંદુ તેમજ ખૈાદ્ય રાજાઓના વખતમાં પ્રજા વર્ગે રાજ્યને લગતાં કાર્યોમાં પોતાનો અવાજ જણાવ્યો હોય અને રાજ્ય વહીવટમાં પોતે ભાગ લીધો હોય એવું જોવામાં આવતું નથી. યુધિષ્ઠિર જેવા કેટલાક શાણા રાજાઓ વૈશ્યો અને શત્રોને ઘેર જતા એ વાત પણ ખરી છે; અમ્યોધ્યાની ગાદી ઉપર યુવરાજ તરીકે રામચંદ્રનો અભિષેક કરવાની પ્રાર્થના પણ રૈયંત તરફથી જ ચર્ચ હતી; વળી સીતાની વર્તણૂક ઉપર દીકા પણ રૈયંતેજ કરી હતી; પરંતુ રાજ્ય વહીવટના બંધારણમાં એક નિયમ તરિકે પ્રજાને પોતાનો મત સીધી રીતે દર્શાવવાનો હક આપવામાં આવ્યો હતોજ નહિ. પ્રજા ર્ગતું બળ દાઈ પણ પ્રકારની પદ્ધતિ વગર અને ઘણીવાર પરાક્ષ રીતે તેમજ અન્યવસ્થિતપણે બહાર આવવાની દોશીપ કરતું. લોકોને હજી પોતાની સત્તાનું ભાન થયું નહતું; તેમજ પ્રજાએ પોતાના બળને એકત્ર કરીને એક દિશામાં સંપર્સંધીને કામ કરવાનો કદિ પ્રયત્ન કર્યો નહતો અને તેમ કરવા જેટલી તેમનામાં દૃઢતા પણ ન હતી. જે પ્રકારની શક્તિ અને આતુર્યવડે નાનાં છૂટાં જવાયાં બળને એકત્ર કરીને તેમાંથી મહાબળવાન શક્તિનો ઓષ્ઠ ઉત્પન્ન કરાય છે તે બાબતનું તેમને લેશ માત્ર પણ જ્ઞાન નહતું.

આ વસ્તુસ્થિતિ ચોખ્ખા નિયમોને અભાવે હતી? નહિ, તેમ નહતું. નિયમો તો હતા, પદ્ધતિઓ હતી, રાજ્યના વિવિધ અમોની પરિચાલના માટે જૂઠા જૂઠા નિયમો સ્પષ્ટરીતે ઘડવામાં આવ્યા હતા; તેમજ મહેસુલ ઉધરાવવા માટે, લશ્કરની વ્યવસ્થા માટે, ન્યાય

ખાતાના વહીવટને માટે ઝીણુમાં ઝીણી વિગતો વિચારીને નિયમો બાંધવામાં આવ્યા હતા; પણ ઋષિની આજ્ઞા કે જે પ્રમાણભૂત મનાતી હતી અને જે ઋષિના મધ્યસ્થપણા મારફતે પ્રકટ થએલી સાક્ષાત્ ઇશ્વરનીજ આજ્ઞા હતી તેના ઉપર એ સર્વનો આધાર હતો. એ કાયદાઓ ઘણા સખન અને રિથિતિસ્થાપકતા વગરના હતા એ કહીએ તો ખોટું નથી. આવા સંબંધોમાં લોકો પ્રજ્ઞવગના સામાન્ય કલ્યાણના કોઈ પણ હેતુની સિદ્ધિને માટે એકત્ર થઈને કામ કરતાં શીખે, અથવા રાજ્યએ કૈયત પાસેથી અનેક પ્રકારના કર લઇને ભરેલી તીજેરી ઉપર પ્રજાનો હક છે એવો ખ્યાલ પણ તેઓ ગદા મળીને કરી શકે, રાજ્યની આવક અને ખર્ચ ઉપર અંકુશ રાખવાને પ્રજાને પોતાના પ્રતિનિધિ મોકલવાનો હક છે એવી અભિલાષા પણ તેમના હૃદયમાં જન્મે તેવો સંભવ નહતો; કારણકે પ્રજાએ એવી વાતોમાં શા માટે વચ્ચે પડવું જોઈએ? રાજ્યની આબાદી અને સુરિથિતિ માટે ઋષિલોકોને દેવો તરફથી મળતી સૂચનાઓ બસ નથી?

વળી કાયદાઓ તો હતા પણ તે ચોપડીઓમાં હતા. ચોપડી-ઓમાં લખેલા કાયદાઓ અને તેના વારતવિક અમલની વચ્ચે આસ-માન જમીનનો તફાવત હતો; કારણકે કાયદાઓનો ઉપયોગ કરનાર રાજ્યઓજ હતા. સ્વાર્થપરાયણ રાજ્યો તેનો ગમે તેમ અમલ કરતા અને તેને અંકુશમાં રાખનાર પ્રજાના અવાજનું બળ હતું નહિ. રામચંદ્ર જેવા પ્રજાહિતૈષી રાજાઓ હતા; પરંતુ અશ્વિવર્ણ જેવ

+ એ સૂર્યવંશી રાજા હતા. તે પોતાના અંતઃપૂરની બહાર નીકળતો જ નહિ. રાજાનાં દર્શન કરવાને હત્તુક પલ વર્ષમાં આસુક દિવસ રાજા અંતઃપૂરની બારીએથી પોતાનો પગ બહાર કાઢે તેનાં દર્શન કરીને સંતોષ માનતી. એ રાજા અલંત વિપયાસક્રિય-ઉત્પન્ન થયલા લાચરોગથી મરણ પામ્યો હતો.

હજારો રાજાઓ ઉત્પન્ન થયા પછી એકાદ રામચંદ્ર દર્શન આપતો હતો અને ચંદ્રશેખર જેવા અનેક રાજાઓ થઈ ગયા પછી એકાદ ધર્મશેખર જન્મ લેતો. પ્રજાને નવજીવન આપનાર અમર જેવા નૃપ-તિઓ વિરલ છે; પરંતુ તેમનું રૂઢિર ચૂસી જનાર ઐરંગઝેબ જેવા અનેક હોય છે. કદાચ બધા રાજાઓ યુધિષ્ઠિર, રામચંદ્ર, ધર્મશેખર અને અમર જેવા દેવાંશી હોઈ તેમના માયાળુ છત્ર નીચે પ્રજા સુખી અને સુરક્ષિત હોય અને તેઓ પ્રજાને પોતાના બાળકની માફક સંભાળતા હોય, તો પણ જે બાળક માની કડે જ બેસીને ફર્યા કરે અને માનીજ આપેલો કોળીઓ ખાયા કરે તેનામાં ચાલવાની અને પોતાનો ખોરાક પોતાને હાથે ખાવાની શક્તિ આવતી નથી. જે માણસ હંમેશાં બીજાના રક્ષણ નીચે રહે છે તેનામાં સ્વસંરક્ષણ કરવાની શક્તિ સારી રીતે જગૃત થઈ શકતીજ નથી. શરીરે અત્યંત બળવાન અને તરુણ પુરુષ પણ જો તેનાં માળાપ તેનું નાના બાળકની માફક જતન કર્યા કરે તો તે ગમે એટલો મોટો હોય તો પણ સ્વભાવે બાળક જેવોજ રહે છે. લાંબા કાળથી આપણા દેશમાં ઘણાખરા દેવાંશી રાજાઓ રાજ્ય કરતા હોવાથી અને રૈયતનું રક્ષણ અને પોષણ કામ તેમને એકલાનેજ સોંપેલું હોવાથી પ્રજાવર્ગને સ્વરાજના જુવાનો પ્રસંગજ મળતો ન હતો. એવી પ્રજા પોતાને જરૂરી બુને માટે રાજા ઉપરજ આધાર રાખતી હોવાથી અને પોતાના સંરક્ષણ અને કલ્યાણને માટે તેમને પ્રયત્ન કરવાની જરૂર હોવાથી ધીમે ધીમે બળ અને ચેતન વગરની થતી ગઈ.

૫ એ બેઠે એકજ અશોકનાં નામ છે. રાજાતમાં તેણે પોતાના બાઈએને મારી નાંખ્યા તેથી તે ચંદ્રશેખર કહેવાયો; પણ પાછળથી તેના જીવનમાં પરિવર્તન થતાં તેણે અનેક ધર્મકાર્યો કર્યા તેથી તે ધર્મશેખર કહેવાવા લાગ્યો.

અચારે દોષિયજી દેશનો રાજ્યવરીવર મહાન ઇશ્વરો અને
અધિઓની હિંદીયી કુદિયા પ્રેમાયલાં ગાનના પરિપાદ રૂપ રાજોની
વર્ણાનુસાર પ્રાપ્તિ દાયદાઓ પ્રમાણે ચલાવવામાં આવે તેા એવી
રાજ્યપદ્ધતિથી તવગર તેમજ ગરીબનું, ગાની તેમજ અગાનીનું,
રાજનનું અને રૂપતનું—સર્વનું દક્ષ્યાત્મ ચતુરજ નેત્રએ; પણ આપણે
નેત્રિ ગયા છીએ કે એ દાયદાઓનો વ્યાવહારિક રીતે નહિ જેવા
અનુભવ થાય છે. પાતાના દેશના રાજ્યસરભારમાં રૂપતનો અવાજ
દોષોજ નેત્રએ એવું આધુનિક પાશ્ચાત્ય ધનજોનું રાજનૈતિક ચંત્ર
મનાઈ ચૂક્યું છે; અને જેની કંઈકી ગર્જના અમેરિકાના સ્વતંત્ર
ચલણાં રાજ્યોએ મેઘ મંચીર સ્વરે વગાડને સંભળાવી હતી કે, “આ
દેશના દેશનું રાજ્યતંત્ર દેશવરે અને દેશના દક્ષ્યાત્મને મળે જ
આણવું નેત્રએ.” આ નિશ્ચયનો વિદ્વિસ્તાનના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં
પૂરેપૂરો અસીધાર થતો હતો એમ તેા કહી શકાયજ નહિ. આ દેશમાં
આવી ગયલા થીકે તેમજ ખીજ પ્રવાસીઓએ ઘણું છૂટું છવાયું
નાનું સ્વતંત્ર રાજ્યો દેશમાં હતાં અને આદિ સાહિત્યમાં પણ એવી
મતદળના ઘણા ઉદ્દેશ્ય નેત્રમાં આવે છે. વિદ્વિસ્તાનમાં ઘણું
ગાનણોનાં હજી પણ ‘પંચાયતનું’ જે ધોરણ નેત્રમાં આવે છે તેમાં
વધારે નહિ તેા સ્વરાજ્યનું ખીજ તેા હતું જ; પણ હજનશીળે એ
ખીજ દમેશાં ખીજાવી દયામાંજ રહ્યું. તે જાનીતમાં વચાયું ખરું પણ
તેમાંથી વજ્ર ઉદ્ભવ્યું નહિ. સ્વરાજ્યની આ સાવના ખીજાપ અવ-
શ્યામાંથી આગળ વધવા પાતી નહિ અને જનસમાજમાં તેનો પ્રચાર
પણ થયો નહિ. ધાર્મિક મંદિરાઓ તરફ નજર કરીયું તેા આદ્યર્ચના
સિદ્ધિઓના મહામાં સ્વરાજની સાવનાનો પૂર્વ વિચાર થયો હતો
એવી કુદરત સાચીતી મળી આવે છે. હજી પણ આ ‘પંચાયતનું’
ધોરણ અને સ્વરાજના નિશ્ચયના નાગા સાધુઓના સંપ્રદાય ઉપર દેવો

અધિકાર ભોગવે છે, તેઓ “ પંચની સત્તા ”ને કેવું સન્માન આપે છે, તેના પોતાના મંડળની મર્યાદામાં દરેક સાધુના વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના હક કેવા જળવાય છે, અને તેમણે અંદર અંદર એકત્ર થઈને કાર્ય કરવાનું કેવું સુવ્યવસ્થિત ધોરણ રચ્યું છે, તે જોઈને આપણને અગ્નિ ચમી થયા વગર રહે નહિ.

ઐશ્વર્યમંત્રો આવિર્ભાવ થતાં આખા દેશ ઉપર જે પ્રબળ પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો હતો તેના આઘાતથી પુરોહિતોની સત્તા નિર્મૂળ થઈ ગઈ અને રાજ્યસત્તા વધારે જળવાન બનતી ગઈ. ઐશ્વ સાધુઓ સંસાર લાગી હતા અને વસ્તીની બહાર મૂકમાં રહેતા હોવાથી તેઓ સંસાર અને રાજકાર્યને લગતી બાબતોમાં ક્ષેષ માત્ર પણ માથું ખેંસતા નહિ. શાપની ધમકી આપીને અને મંત્રપ્રયોગથી અસાધારણ રીતે જળવાન બનાવેલા બાણવડે રાજસત્તાને પોતાના પગ નીચે રાખવાની તેમને ઇચ્છા પણ નહતી; તેમ એ દિશામાં તેમણે મત્ત સરખો પણ ક્યો નહોતો. તેમનામાં સંકલ્પશક્તિનો અંશ રહેવા પામ્યો હોય તો પણ તેને સિદ્ધ કરવાનું કામ તો અસંભવિતજ થઈ પડ્યું હતું; કારણ કે ઐશ્વર્યમે પ્રાપ્ત કરનારા અને બલિનો બલ કરનારા દેવોને તેમના પદ ઉપરથી ગળાવી પાડ્યા હતા અને મની શ્રેષ્ઠતાનું ખંડન કરી નાખ્યું હતું. છુદ્ધની અવસ્થા છુદ્ધા અને ૧૦ ઠિ અવસ્થા કરતાં પણ અનેક ગણી શ્રેષ્ઠ છે, મોટા મોટા દેવો પણ એવી અવસ્થાએ પહોંચેલા મહાપુરુષની પૂજા કરવાને સ્પર્ધા કરે છે; એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો મનુષ્યમાત્રનો જન્મસિદ્ધ હક છે; એ અવસ્થા સર્વને માટે ખુલી છે અને તે વર્તમાન જીવનમાં જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એવો ઐશ્વર્ય સ્પષ્ટ અવાજે પ્રોધ કરતો હતો. આવી રીતે દેવોની પદવી હિતરી પડી એટલે પુરોહિતોની શ્રેષ્ઠતા કે જે દેવો ઉપરજ આધાર રાખતી હતી તે સ્વાભાવિક રીતેજ હુમ્મ થઈ ગઈ.

તેજ પ્રમાણે રાજસત્તાકી બળવાન યજ્ઞ-અગ્નિની લગભ પાણુ હવે વંદિત પુરોહિતોના મજબૂત હાથમાંથી છૂટી બનીને પોતાની મર-જમાં આવે તેમ નિરંકજપણે વર્તન કરવા લાગી. એ જમાનામાં રાજસત્તાનું કેન્દ્ર યજ્ઞવેદના મંત્રોન્વયાર કરીને યજ્ઞ કરાવનારા અને સામવેદના મંત્રો ગાનારા પુરોહિતોના હાથમાં નહતું. તેવી જ રીતે એક બીજાથી અત્રગ થયલાં નાનાં સ્વતંત્ર રાજ્યો ઉપર રાજ્ય કર-નારા ક્ષત્રિઓના હાથમાં પણ નહતું. હિંદુસ્તાનના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી જેના રાજ્યનો વિસ્તાર હતો અને જેમનાં વિશાળ સામ્રા-જ્યોની સીમા મહાસાગરવડે બંધાતી હતી એવા ચક્રવર્તી રાજ્ય-ઓના હાથમાં હવે રાજસત્તા આવી હતી. આ જમાનાના યુગનાયકો હવે ત્રિશ્વમિત્ર કે વશિષ્ઠો નહતા, પણ ચંદ્રગુપ્ત અને અશોક જેવા પરાક્રમશાળી નૃપતિઓ હતા. ઈસાદ્યુગમાં ભરતખંડ ઉપર સાર્વભૌમ રાજ્ય સ્થાપન કરનાર નૃપતિઓએ જેટલી દેશની કીર્તિ વધારી હતી તેટલી બીજા કોઈ પણ યુગમાં કોઈ પણ નૃપતિએ વધારી નથી. આ યુગનાં છેવટનાં વર્ષોમાં પાછો રજપુતોની સત્તાનો ઉદય થાય છે અને હિંદુધર્મના વર્તમાન સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. ઈસાદ્ધર્મની પડતી થયા પછી રજપુતોની સત્તાનો ઉદય થતાં ભરતખંડની રાજ્યસત્તા, જેણે અત્યાર સુધી નિષ્કલંક કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી તે હજારો નાનાં નિર્બળ રાજ્યોમાં વિભક્ત થઈ ગયું.

આ પ્રમાણે રાજ્યખંડ રજપુત રાજ્યોના હાથમાં આવતાં પુરો-હિત વર્ગે ફરીથી પોતાનું ગુમાવેલું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું ખરું, પણ તે રાજ્યસત્તાના પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે નહિ, પરંતુ તેના સહાયક તરીકે જ તેઓ વર્તન કરી શકતા હતા. પુરોહિતો અને મુકટધારી રાજ્યો વચ્ચે પોતપોતાની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપન કરવાના ઇગ્તયાથી જે લડત વેદના કાળમાં શરૂ થઈને અનેક જમાના થયાં આવી આવી હતી, અને

જેનો અને જોડોએ કરેલા પરિવર્તન દરમ્યાન જે લઘુત્તમ પૂરે જોસમાં મચી રહી હતી તેનો હવે હંમેશને માટે અંત આવ્યો. પુરોહિતો અને રાજાઓ, જેઓ આખા દેશમાં સર્વથી વિશેષ સત્તાવાન હતા તેઓ હવે એક ખીજને અનુકૂળ થવા લાગ્યા. પણ હવેના રાજાઓમાં અસહના રાજાઓનું ક્ષાત્રતેજ અને ધીર્ય, તેમજ બ્રાહ્મણોમાં તેમના પૂર્વજોનાં બ્રહ્મવર્ચસ અને તપશ્ચર્યા, એમાંનું કશું રહ્યું નહતું. એ એક જાતિએ પોતપોતાના મૂળ સ્વાભાવિક ગુણો ગુમાવ્યા હતા. એથી કરીને સ્વાભાવિક રીતે જે પરિણામ આવવું જોઈએ તે પ્રમાણે આ એક શક્તિઓનો સંયોગ થવાથી તેમનો ઉપયોગ એક ખીજના સ્વાર્થની તૃપ્તિમાં થવા લાગ્યો અને એકના સામાન્ય શત્રુઓ જે તે વખતના જોડો હોય હતા તેનો વિનાશ કરવામાં અને એવી જ જાતનાં ખીજાં કેટલાંક કામોમાં તેમની શક્તિનો વ્યય થઈ ગયો. આવા સ્વાર્થી હેતુથી પ્રેરાઈને જે લોથ એકસંધી કરે છે તેઓમાં અમુક પ્રકારનાં દુર્ગુણો આવ્યા વગર રહેતા નથી. એ નિયમ મુજબ પુરોહિતો તેમજ રાજાઓ જનસમૂહનાં રૂધિર ચૂસીને તેમને નિઃસત્વ કરી નાખવાના, શત્રુવર્ગ તરફ વેર રાખવાના, પારકાની મિલકતને જોરબુલમથી પચાવી લેવાના વગેરે વગેરે અપરાધો કરવા લાગ્યા. અસહની માફક રાજસૂય અને એવા ખીજ યજ્ઞો કરીથી થવા લાગ્યા, પરંતુ તેઓ હવે સહૃદયતાના અભાવે ઉપહાસજનક થઈ પડ્યા. પરિણામ એ આવ્યું કે તેઓ દંભી અને ખુશામતીયા અનુયાયીઓના ગુલામો બની ગયા અને મંત્ર તંત્ર વગેરેને લગતી ક્રિયાઓ અને અનુષ્ઠાનોમાં નિરંતર રચાપચ્યા રહેવાથી મુસલમાનોના આક્રમણ સામે ઘણી સહેલાઈથી પરાજિત થઈ ગયા.

વેદના જમાનામાં પોતાની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપન કરવાને પુરોહિત વર્ગે રાજસત્તાની સામે જે કલહ આરંભ્યો હતો અને જે અનેક યુગ સુધી

ચાલુ રહ્યા હતા તેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની અલૌકિક શક્તિ અને બુદ્ધિના બળથી વધારે નહિ તો પોતાની હયાતી સુધી તો વારી જ રાખ્યો હતો. બ્રાહ્મણોની સત્તા જૈન અને બૌદ્ધધર્મે ઉપજાવેલા પરિવર્તન દરમ્યાન હિંદુસ્તાનમાંથી તદ્દન નિષ્ક્રિય થઈ જવા આવી હતી અથવા તો બળવાન પ્રતિસ્પર્ધા ધર્મોને અધીન થઈને યુગ્મયુગ થઈ રહી હતી. રજપુતોના ઉદય પછી બ્યારે તેમનું રાજ્ય મિહીર-વંશના તથા ખીજ રાજાઓના સમયમાં આખા હિંદુસ્તાનમાં વ્યાપી ગયું હતું ત્યારે બ્રાહ્મણોએ પોતાની ગુમાવેલી સત્તા ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો; અને તેમ કરવા જતાં મધ્ય એશિયામાંથી તુરતની આવેલી અસભ્ય અને કૂર જાતિઓની ખુશામત કરવા લાગ્યા. તેમને રાજ કરવા માટે તેમના અનેક નિંદ અને અયંકર રિવાજો અને ધર્મ વિધિઓને તેઓ દેશમાં દાખલ કરવા લાગ્યા. તે ઉપરાંત આ અજ્ઞાન અનાર્ય લોકોને સહેલાઈથી છેતરવાના કામમાં બ્રાહ્મણો ખંત રાખીને મંડેલા હોવાથી તેમણે નવા નવા મંત્રો અને તંત્રો પણ રચ્યાં અને તેમને આધારે દેશમાં ધણી નહિ સમજાય એવી ભેદી ક્રિયાઓ અને વિધાનોને હિંદુધર્મમાં સ્થાન મળ્યું. તેમ કરવા જતાં તેઓ પોતાનું અસલનું શાણપણ, બળ અને ચેતન તથા લાંબા સમયથી પ્રાપ્ત કરેલી પવિત્રતા એ સઘળું ગુમાવી બેઠા.

તેને પરિણામે તેમણે આખા આર્યાવર્તને ધણાજ અનીતિવાન, અયંકર, નિંદ અને અત્યંત જંગલી જેવા રિવાજોથી પરિપૂર્ણ કરી મૂક્યો, અને એવા રિવાજોને અને વહેમોને તેઓએ પ્રેષ્ટિ આપવાથી તેમને એ કૃત્યને યોગ્ય અચુક શિક્ષા એવી થઈ કે તેથી કરીને તેઓ આત્મબળ અને ચેતનરહિત બનીને નિર્બળમાં નિર્બળ બની ગયા. પશ્ચિમ દિશાએથી મુસલમાનોના આક્રમણથી વાવઝોડાની એક

ફેંક લાગતામાં જ તેમનું આખું બંધારણ ચૂર્ણવિચૂર્ણ થઈ ગયું; તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ હતું જ નહિ. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોના આધિપત્યનો અંત આવ્યો અને તેનો ફરીથી ઉદય થશે કે નહિ તે કહી શકાતું નથી.

મુસલમાનોના અમલ દરમ્યાન બ્રાહ્મણોના છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયેલા બળને પુનઃ એકત્રિત કરીને તેનું મુગ્ધન કરવાનો પ્રયત્ન તદ્દન અસંભવિત જેવો જ હતો. મહંમદ પેગંબર પોતે પણ દરેક પ્રકારના પુરોહિત વર્ગના દક્ષ વિરોધી હતા, અને તેથી તેમણે તેમની સત્તાનો સંપૂર્ણ નાશ થાય એવી આજ્ઞાઓ અને નિયમો ધૂર્યા હતા. મુસલમાની રાજ્યમાં રાજા પોતે જ પ્રજાનો મુખ્ય ધર્મગુરુ મનાતો હતો; ધાર્મિક પ્રશ્નોમાં પણ તેનો નિર્ણય પ્રમાણભૂત ગણાતો હતો; અને પછી જ્યારે એ રાજાએ ચક્રવર્તી સમ્રાટનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું ત્યારે તો આખી મુસલમાની આજ્ઞા ઉપર આધિપત્ય ભોગવવાની અભિલાષા તેના હૃદયમાં ઉદ્ભવી હતી. મુસલમાનની દૃષ્ટિમાં ખ્રિસ્તી અને ચાહુદી ધણા તિરસ્કારને પાત્ર લાગતા ન હતા. બહુ તો તેમને તેઓ અદ્ય શ્રદ્ધાવાન ગણતા હતા; પણ હિંદુઓ તરફ તો તેમનું વર્તન બૂઠા જ પ્રકારનું હતું. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે હિંદુઓ મર્તિપૂજકો અને અત્યંત દૃણપાત્ર ક્રાદરો હોવાથી તેઓ આ લોકમાં પાક મુસલમાનોને હાથે કતલ થવાને જ યોગ્ય હતા અને પરલોકમાં તેમને માટે નરકની અનંતકાળ પર્યંતની યાતના નિર્માણ થઈ હતી. આવા સંજોગોમાં મુસલમાન રાજ્યકર્તાઓ બ્રાહ્મણો તરફ ધણો જ અનુગ્રહ અતાવે તો ક્યાં તેમને વગર હરકતે જીવતા રહેવા દે એટલુંજ ધણી વાર તો તેમના તરફ આટલી પણ રહેમ નજર ન રાખવી જોઈએ એવો વિચાર તે રાજ્યકર્તાઓને આવી જતો! જરાક હિંદુ અને અસામાન્ય ધર્મભાવનાવાળો મુસલમાન બાદશાહ ગાદીએ અવતો કે

તરત જ આ કાદર લોકોની કતલ રૂપી રાજસૂય યજ્ઞ (!) નો સમારંભ કરવામાં આવતો.

આ પ્રમાણે તદ્દન જૂદો જ ધર્મ પાળનાર અને જૂદા જ પ્રકારના રીતરિવાજોવાળા વિદેશી રાજાઓના હાથમાં હવે રાજસત્તા આવી અને ખીણ બાજુએથી પુરોહિત વર્ગ સમાજના નિયામક અને સાસકના સત્તાધારી સ્થાન ઉપરથી, પદબ્રહ્મ થઇ ગયો. હવે તો મનુ અને ખીજ સ્મૃતિકારેને ઠેકાણે કુરાન અને તેમાં દર્શાવેલા કાયદાઓનો અમલ થવા લાગ્યો હતો. સંસ્કૃત ભાષાના સ્થાન ઉપર ફારસી અને અરબી ભાષાએ અધિકાર કરી લીધો હતો. સંસ્કૃત ભાષા ફક્ત છતાયજ્ઞ અને હીણાયલા હિંદુઓના ધાર્મિક સાહિત્યમાં તથા ધર્મની બાબતોમાં જ વાપરી રાકાતી. અગમાનિત થયેલા પુરોહિતો અને પંડિતોના વ્યવસાયમાં જ તે મૃતપ્રાય છવન ગાળવા લાગી. પુરોહિતો પોતે પણ ખીજે હંચા પ્રકારનો વ્યવસાય ન મળવાથી લભ, શ્રાદ્ધ વગેરે સામાન્ય ક્રિયાઓ કરાવવામાં જ ગૂંચાઈ ગયા અને તે પણ મુસલમાન બાદશાહો મહેરબાનીની રાહે કરાવવા દે તોજ.

વેદના અને તેની લગોચ્છ પછીના યુગમાં પુરોહિતોની સત્તાના અત્યંત ભારે દયાણુને લીધે રાજસત્તાનો પૂર્ણ આધિભાવ થઇ શક્યો ન હતો; તે રાજસત્તા હવે ખૈદ્ધર્મ ઉપર કંઈક વિચલવને પરિણામે આલણું આધિપત્ય દિન બિન થઇ જવાથી ભરતખંડમાં પૂર્ણ કળાએ પ્રકાશવા લાગી. ખૈદ્ધ સામ્રાજ્યનો ધ્વંસ અને મુસલમાની સત્તાના ઉદય, એની વચગાળાના સમયમાં રાજસત્તા રજપુતોદ્ધાર કરીથી જોર કરવા લાગી હતી, પણ અતિ તેને નિષ્ફળતા મળી હતી. પુરોહિત વર્ગે ત્રૈલોક્ય ચતુરાંગદિકના જમાનામાં પોતે બોગવેલા આધિપત્યને ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાનો યત્ન કર્યો એજ આ નિષ્ફળતાનું મૂળ કારણ હતું એટલી મુખ્ય બાબતો વાચકે ગ્રહણ કરી હશે.

આહ્વાણના આધિપત્યને પદ્મલિત કરીને મુસલમાન રાજ્યકર્તાઓએ મૈયર્, આંધ્ર, ગુપ્ત અને ક્ષત્રપ વંશીય રાજાઓના સમયની જાહોજલાલીનું ધણે અંશે ફરીથી દર્શન કરાવ્યું.

આથી કરીને કુમારિલ ભટ્ટ, શંકરાચાર્ય અને રામાનુજાચાર્ય જેવા મહર્ષિઓએ છિન્ન બિન્ન થએલી આહ્વાણની સત્તાને ફરીથી સ્થાપિત કરવાને કરેલા યત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા અને આહ્વાણને કેટલાક સમય સુધી રંજપુત રાજાઓના શસ્ત્રની સહાય મળ્યા કરવા છતાં પણ જૈન અને બૌદ્ધધર્મોનો ધ્વંસ કરીને આહ્વાણધર્મને સુગઠિત કરવાને જે જે પ્રયત્નો તેમણે કર્યા તે બધા મુસલમાની અમલ દરમ્યાન વ્યર્થ ગયા અને તેમની સત્તાને એવો પ્રબળ આઘાત પહોંચ્યો કે તેઓમાં ફરીથી ચેતન પ્રકટાવવાનું સામર્થ્ય જ રહ્યું નહિ. આ યુગમાં આહ્વાણ અને રાજકર્તાઓ વચ્ચેનો કલહ અંધ પડી ગયો હતો, પણ રાજાઓ પોતે જ એક ખીજા ઉપર આધિપત્ય ભોગવવાને અંદર અંદર લડીને એક ખીજાના બળને ક્ષીણ કરવા લાગ્યા હતા. એ યુગનાં છેવટનાં વર્ષોમાં મુસલમાનોના પ્રાબલ્યની સામે સીખ અને મરાઠાઓ દ્વારા હિંદુધર્મ પુનઃ માથું ઉચકવા સમર્થ થયો; પરંતુ એ કાર્ય બધું લડાયક જાતિઓએ જ આદર્યું હતું અને તેમાં આહ્વાણ તરફથી કશી સહાય મળી નહતી; તેમજ એ નવી જગતિમાં ભાગ લેવા તેઓ આગળ આવી શક્યા નહતા. આહ્વાણની સત્તાનો પૂરેપૂરો ધ્વંસ થયાની વિશેષ સાબિતી તો એ હતી કે બ્યારે સીખ લોકો કોઈ પણ આહ્વાણને પોતાના સંપ્રદાયમાં દાખલ કરતા ત્યારે તેને પોતાનાં આહ્વાણ તરીકેનાં ચિહ્નોનો જાહેરમાં ત્યાગ કરવાની અને સીખ સંપ્રદાયનાં ચિહ્નો ધારણ કરવાની ફરજ પાડતા હતા.

આ પ્રમાણે આહ્વાણ અને રાજાઓની પરસ્પર વિરુદ્ધ શક્તિઓનો એક ખીજા ઉપર યુગના યુગ પર્યંત આઘાત પ્રત્યાઘાત ચાલુ

રહ્યા પછી છેવટે થોડાક સૈકા સુધી રાજસત્તાએ જય મેળવ્યો. ખરે, પણ તે ભરતખંડના ક્ષત્રિય રાજ્યોએ નહિ પરંતુ એક વિદેશીય અને વિદ્યર્થી પ્રજાના રાજ્યકર્તાઓએ મેળવ્યો હતો. ત્યારપછી મુસલમાન બાદશાહોના અમલનાં છેવટનાં વર્ષોમાં ભરતખંડના ઇતિહાસની રંગભૂમિ ઉપર એક તદ્દન નવીન અને જળવાન પ્રજાએ દર્શન આપ્યું અને તેણે આર્યપ્રજાના જીવન ઉપર ધીરે ધીરે પોતાનો પ્રભાવ પાડવા માંડ્યો.

આ વિદેશી સત્તા એવી નવીન છે, તેની પ્રકૃતિ અને કાર્યપદ્ધતિ હિંદુસ્તાનની પ્રજાને માટે એવી વિજયતીય છે, તથા તેનો ઉદ્દેશ અને વિસ્તાર એવી અકલ્પનીય ત્વરાથી થતો ગયો છે, તેમજ તેનું જળ એટલું અસામાન્ય અને અજઞ્ય છે કે જેથી ઘણા થોડા જ વખતમાં તેણે આખા હિંદુસ્તાનને પોતાની સત્તા નીચે કેવી રીતે લાવી નાખ્યો તે વિષે હિંદી પ્રજા આશ્ચર્ય સાથે તર્ક કરવા છતાં હજી પણ એ તેના કાર્ય રહસ્યનો ઘણો જ થોડો અંશ જોઈ શકી છે. આ સત્તા કોણ તે હિંદુસ્તાનના લોકોને કહેવું પડે તેમ નથી, તો પણ વંધારે સ્ફુટ કરવાને મૂલવીશ કે હું ઇંગ્લેન્ડે રથાપેલા ભારતીય સામ્રાજ્ય વિષે ઉલ્લેખ કરું છું.

ઘણાજ પ્રાચીન સમયથી ભરતખંડની અથાગ દોડત અને રસાળ ભૂમિને લીધે અનેક જળવાન વિદેશી પ્રજાઓમાં તેને સ્વાધીન કરવાની લોભવૃત્તિ જગૃત થઈ હતી, અને ઘણાં સૈકાંઓ થયાં હિંદુસ્તાન વારાફરતી અનેક પરદેશી પ્રજાઓનો શિકાર થતો આવ્યો હતો; એટલે ઇંગ્લેન્ડ પણ આ રસાળ અને સમૃદ્ધ દેશને પોતાનો કરી લે એમાં નવાઈ શી ?

ધરખાર વગરના, નિર્ધન પરંતુ આધ્યાત્મિક શક્તિરૂપી પ્રચંડ આયુધથી સજ્જ થયેલા, ધર્મતત્ત્વના અગાધ જ્ઞાનથી પ્રતિષ્ઠિત

ખતેજા અને વિનાશકારી શાપરૂપી અત્યંત ભયાનક શસ્ત્રવડે બળ-
વાન ખતેજા પુરોહિતો આગળ મોટા મોટા મુકુટધારી વૃષ્ટિઓને
ત્રાસથી થરથર કુન્નતા જેવાનો ભરતખંડની પ્રજાને ઘણા જુના-
કાળથી અભ્યાસ પડી ગયો હતો. ગર્જના કરતા સિંહને જેમને જેમ
પેટાનું ટાળું બયગ્રસ્ત થઈને નાસભાગ કરે તેમ બયગ્રસ્ત સૈનિક-
બળથી મનો-મત્ત ખતેજા સર્વશક્તિમાન રાજકર્તાઓની નાનામાં નાની
આજ્ઞાનું મૂંઝે મ્હોડે પાલન કરવાની તેને ટેવ પડી ગઈ હતી; એટલે
ઈંગ્લંડ જેવા દેશના થોડાક એકમંત્રીવર્ગના વેસ્થો (બાપારીઓ)
વિશાળ સમુદ્રો અને મહાસાગરો ઓળંગીને આવા એક તદ્દન અ-
બળવા પ્રદેશમાં વ્યાપાર અર્થે આવે; ત્યાર પછી પોતાની તીક્ષ્ણ
બુદ્ધિ અને ધનના જોરવડે પ્રાચીન અને સુદૃઢ હિંદુ તેમજ મુસલ-
માન રાજ્યોને પોતાના પક્ષમાં વાળી શકે અને આખરે એ બેઠીની
મૂર્ખાઈનો લાભ લઈને પોતાના હાથમાં તેમને પૂતળાની માફક નચાવી
શકે; એટલુંજ નહિ પણ તેમને સંપૂર્ણ રીતે અધીન બનાવી શકે અને
અહિનાંજ શસ્ત્ર, સૌર્ય અને બુદ્ધિબળનો ઉપયોગ તેમના દેશને સમૃદ્ધ
કરવાના કામમાં કરી શકે અને વળી તે દેશના બળવાન અને પ્રતિ-
બ્ધવાન ઉગરાવોના વંશજો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની નામની વેપારીઓની
પેઢીના નોકર તરીકે હિંદુસ્તાનમાં આવવાના સુયોગને પોતાની હંથા-
માં હાંચી અભિલાષાની પૂર્ણાહુતિ સમજે-આ બધી ઘટનાઓ ખરે-
ખર, હિંદુસ્તાનના લોકોને માટે તો નવીન અને આશ્ચર્યકારકજી હતી.

સત્, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણો થોડે ઘણે અંશે
તમામ મનુષ્યજાતિઓમાં જેવામાં આવે છે અને એ ત્રણ ગુણને
લઈને બધી જ સુધરેલી જનસમાજોમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને
શૂદ્ર એ ચાર જાતિઓ હમેશાં બંધાય છે. એ ત્રણ ગુણની વહેંચણી
કોઈ પણ જનસમાજમાં એક સરખી થતી નથી; તેથી કરીને જૂદા

જૂદા દેશોમાં અને જૂદા જૂદા યુગોમાં કોઈવાર એ ત્રણમાંથી અમુક એક અથવા બે ગુણુ ધરાવનારી વ્યક્તિઓની સંખ્યામાં અને સામર્થ્યમાં હમેશાં વધવટ થતી જોવામાં આવે છે. કેમકે કોઈ દેશમાં ઉપર ક્ષત્રી તે ચાર જાતિઓ પૈકી કોઈ પણ એક જાતિનું પ્રામુખ્ય અને સંખ્યા વધી જાય છે તેથી કરીને તે બીજી ત્રણ જાતિઓ ઉપર ઉપરીપણું બોગવી શકે છે; કેટલોક સમય વીતી ગયા પછી વળી એમાંની બીજી કોઈ જાતિ વિશેષ બળવાળી બને છે. પણ જગતના ઇતિહાસનું કાળક્રમરૂઠ અવલોકન કરતાં સમજાય છે કે કુદરતના અમુક કાયદા મુજબ દરેક જનસમાજમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર જાતિઓ વારાફરતી એક પછી એક બળવાન બનીને જગત ઉપર અધિકાર બોગવે છે.

ચીન, બાબીલન, મિસર અને આફ્રિકાની પ્રજાઓ, તથા ગ્રીસ, ઇરાનીઓ, યાહુદીઓ, ગ્રીસો વગેરે તમામ પ્રાચીન પ્રજાઓના ઇતિહાસ જોતાં જણાય છે કે ઇતિહાસના આરંભના યુગમાં ઉપર કહેલી દરેક પ્રજાના બ્રાહ્મણો એટલે પુરોહિતો માર્ગભોમ સત્તા બોગવતા હતા. ત્યાર પછી ક્ષત્રિયોની સત્તાના યુગ મંડાયો. તેમણે અબાધિત રાજકર્તા તરીકે અથવા તો ક્રિમના વર્ગમાંથી પસંદ કરેલા અમુક અમુક સરદારોની રાજસત્તા ધનવનર સલાહો ત્રણ સમય સુધી પોતાનો અમલ વર્તાવ્યો. આધુનિક પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ જોમાં ઇંગ્લંડ અમરથાન બોગવે છે તેમનામાજ જગતના ઇતિહાસમાં પહેલીજ વાર વ્યાપારથી સમૃદ્ધ થએલો વૈશ્ય વર્ગ દેશના રાજ્યતંત્ર ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવતો થયો.

પ્રાચીન સમયનાં દ્રાવ્ય અને કાર્યજનાં રાજ્યો અને તેમને મુક્ત-

* અમુક હમદાવોની મંડળીવડે રાજકાર્ય કરવાની પ્રથા એમાં માં હતી.

બલે ક્રાંતિક આધુનિક ગણાય એવાં વેનિસ ઇસ્ટાદિ નાનાં વાણિજ્ય પ્રધાન રાજ્યો પણ ઘણાં બળવાન બનવા છતાં તેમનામાં પણ વૈશ્ય વર્ગની સત્તા વાસ્તવિક રીતે જામી શકી નહતી.

અરૂં જોતાં પ્રાચીન સમયમાં રાજકુટુંબના હાથમાં જ વ્યાપારનાં, સૂત્રો હતાં. તેઓજ સામાન્ય પંક્તિના લોકોને અને ધણીવાર પોતાના તોફરોને વ્યાપાર કરવા મોકલતા હતા, અને એ વ્યાપારનો સમ્બંધ નફો પોતેજ ખાઈ જતા હતા. રાજાઓએ નીમેલા ચોક્કસ માણસો સિવાય બીજા કોઈને દેશનો રાજ્યકારભાર કે તેને લગતી બીજી કોઈ પણ બાબતમાં હિસ્સો તો શું, પણ પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવવાની પણ પરવાનગી આપવામાં આવતી ન હતી. મિસર જેવા અત્યંત પ્રાચીન દેશોમાં પુરોહિત વર્ગે માત્ર થોડા વખત સુધી આધિપત્ય ભોગવ્યું હતું. ત્યાર પછી ત્યાં પણ પુરોહિતો રાજસત્તાને અધીન થયા અને તેમના માત્ર સહાયક તરીકે જ કાર્ય કરતા થયા. ચીન દેશમાં ચૂંકોન્દ્યુશિયસની સર્વોપરિ બુદ્ધિવંદે રાજસત્તા એવી મક્કમ પાયા ઉપર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી કે તે સમયથી અત્યાર સુધી એટલે લગભગ વીસ શતક સુધી પુરોહિત વર્ગને તે સંપૂર્ણ અંશે પોતાને સ્વાધીન રાખતી આવી છે, અને સર્વ પ્રકારની સત્તા પોતાનાજ હાથમાં રાખી એટલા દીઘેરના લાભાઓને પણ રાજકુટુંબના ગુરૂઓ હોવા છતાં ચીનના શહેનશાહેને દરેક બાબતમાં અધીન રહીનેજ તેમને જીવન ગુજારવું પડે છે.

હિંદુસ્તાનમાં પણ રાજસત્તાએ પુરોહિત વર્ગ ઉપર વિજય મેળવ્યો અને પોતાનો અધિપતિહત અધિકાર પ્રવર્તાવ્યો; પરંતુ દુનિયાની બીજી સુધરેલી પ્રજા કરતાં હિંદુસ્તાનમાં આ પ્રસંગ ઘણો મોડો બનવા પામ્યો, તેથી કરીને ચીન, મીસર, બાબીલન અને બીજાં

* ચીનમાં ચાલતા ધર્મનો સ્થાપનાર અને સ્મૃતિકાર.

મોટાં રાજ્યોની સ્થાપના થયા પછી ધણે વરસે ભારતીય સામ્રાજ્યને પાયો નંખાયો. પુરોહિત વર્ગ ઉપર પોતાનો અધિકાર બેસાડવામાં રાજસત્તાને પૂરેપૂરી નિષ્ઠાતા મળી હોય એવું દ્રષ્ટાંત ફક્ત યાહુદીઓના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે.

યાહુદીઓમાં તો વૈશ્યો પણ કદિ આગળ આવી શક્યા નથી. પુરોહિતોની બેઠીઓમાંથી છુટા થવાનો યાહુદીઓના સામાન્ય પ્રજા વર્ગે પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ તેઓ એક બાબતે બળવાન રોમન સામ્રાજ્યના બહારના દુશ્મનને લીધે અને બીજી બાબતે તેમનાથી વિરુદ્ધ, ખ્રિસ્તી ધર્મ જેવી ધાર્મિક શક્તિઓના ઉદયથી તેમના આંતર્યવનમાં થયેલી ગેરવ્યવસ્થાને લીધે સમૂળા કચરાઈ ગયા. જેવી રીતે બૂના જમાનામાં લાંબાં યુદ્ધો પછી પુરોહિતોની સત્તા રાજસત્તાને અંધીન થઈ ગઈ તેવી રીતે વર્તમાન સમયમાં થોડાંજ વર્ષથી ક્રિષ્ણ થયેલી વૈશ્ય વર્ગની સત્તાના સખ્ત પ્રહારવંટ અનેક રાજમુકુટ ધૂળ ચાટતા થયા છે અને અનેક રાજદંડોના ટકડે ટકડા થઈ ગયા છે. કેટલાક સુધરેલા દેશોમાં કેટલાક રાજ્યોને થોડી ઘણી રાજસત્તા ભોગવવા દેવામાં આવે છે અને તેઓ બાદશાહી હાંડ અને બહોળલાલીથી હરે ફરે છે; પરંતુ તેમને નીભાવનાર તો મીઠું, તેલ, ખાંડ, કોફી, દારૂ વગેરે પદાર્થો વેચીને અદળત દોલત સંપાદન કરનાર વૈશ્યો જ છે. અને રાજ્યોને જે બહારનો હાંડ, વૈભવ અને સત્તા ધારણ કરવા દેવામાં આવે છે તે ફક્ત રાજ્યની શોભાને માટે અને અંદરખાતેથી ખરેખરી રાજસત્તા ધારણ કરનાર વૈશ્યોની કીર્તિ વધારવાને માટે જ હોય છે.

આ બળવાન વૈશ્ય સત્તા છેક વર્તમાન સમયમાંજ ઉદય પામી છે. જેની આજ્ઞાવડે દુનિયાના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં એક પળવારમાં વિબળી સંદેશા લઈ જાય છે; મહાસાગરના પર્યંત જેવા

મહામોજીઓ ઉપર જેના રાજમાર્ગ છે; જેના ઇશારાથી એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં વ્યાપારને યોગ્ય પદાર્થોનું સહેલાઈથી વહન થયા કરે છે. અને જેની આજ્ઞા સાંભળીને મોટામાં મોટા રાજાઓ કંપી ઉઠે છે. તે મહા બળવાન વૈશ્ય સત્તાના ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર ઈંગ્લંડનું ભબ્યરાજ્યાસન સ્થપાયેલું છે.

તથી કરીને ઈંગ્લંડે હિંદુસ્તાન જીત્યું તેમાં આપણને ઘણી વાર કહેવામાં આવે છે તેમ જીસસનો કે બાઈબલનો પ્રતાપ નથી તેમજ એ જીત મોગલ કે પઠાણોની જીત જેવી નથી; પરંતુ જીસસ અને બાઈબલના નામ પાછળ, ભવ્ય રાજમહેલો, ધરતી ધ્રુવવર્તા હાથી, રથ, ઘોડા અને પાયદળનાં અસંખ્ય સૈન્યો, રણવાદના પ્રચંડ નાદની તોળત અને પડધમના ગડગડાટ, રાજસુકુટનો ભભકાદાર દેખાવ-એ સર્વની પાછળ-એ સર્વમાં એતન ગ્રેરનાર ઈંગ્લંડનું જે મહાજન છે તેજ છે. ધૂમાડાથી કાળાં થયલાં કારખાનાનાં ભુંગળાં જેની જ્ય-ધ્વજ છે, વ્યાપારીઓ જેના સૈનિકો છે, જગતનાં બબર જેનાં રણ-ક્ષેત્ર છે અને લક્ષ્મી પોતે જ જેની રાજરાણી છે એવા ઈંગ્લંડના મહાજનનોજ એ સમૂહો વિજય છે. એટલા માટેજ મહેં અગાઉ કહ્યું હતું કે ઈંગ્લંડે હિંદુસ્તાન જીત્યું એ બનાવ ઘણો જ નવીન, અપૂર્વ અને આશ્ચર્યકારક છે. આ મહાબળવાન સત્તા સાથે હિંદુસ્તાનનો સંયોગ થવાથી હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં કેવાં કેવાં પરિવર્તન થશે અને તેને પરિણામે તેનો ભાવિ ઇતિહાસ કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરશે તેનું અનુમાન પાછલા ઇતિહાસપરથી થઈ શકતું નથી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચારે વર્ણો એક પછી એક જગતમાં સાર્વભૌમ સત્તા ભોગવે છે એવું મેં પ્રથમ કહ્યું હતું. એ ચારમાંથી કોઈ પણ વર્ણની સત્તા બ્યારે પૂર્ણકળાએ આવે છે સારે તે દ્વારા લોકોનું કલ્યાણ થાય એવાં તેમજ હાનિ પહોંચે એવાં પણ

કેટલાંક કાર્યો થઈ જાય છે.

પુરોહિતોની સત્તાનો પાયો સૈનિક બળ ઉપર નહિ પણ બુદ્ધિ-બળ ઉપર હોવાથી તેમની સત્તાનો ઉદય થતાંની સાથે દેશમાં સાહિત્યના અને બુદ્ધિને લગતા અભ્યાસનો પુષ્કળ ફેલાવો થવા પામે છે. ઇંદ્રિયોથી જે પર છે એવી આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથે સમાગમમાં આવવાની તેમજ તેની પાસેથી સહાય મેળવવાની દરેક મનુષ્યને હમેશાં ઉત્કંઠા રહે છે; પણ સામાન્ય કોટિના ઘણા ખરા માણસોથી એ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરી શકાતો નથી. માત્ર થોડાક મહાન આત્માઓ જેઓ પોતાની ઇંદ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ અખત્યાર રાખી શકે છે અને જેમના સ્વભાવમાં સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે, તેઓજ જડ પદાર્થોના હુર્ભેદ પડવાને ભેદીને ઇંદ્રિયાતીત વિષયોનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં થતી ક્રિયાઓ તેઓજ જાણી શકીને ત્યાંના સંદેશ જગતને સંભળાવે છે અને ત્યાં જવાનો માર્ગ બીજાઓને બતાવે છે. આવા મહાન આત્માઓ તે પ્રાચીન કાળના જગદ્ગુરુઓ, મનુષ્ય સમાજના નેતાઓ અને નિયામકો પુરોહિતો છે.

સાચા પુરોહિતો દેવોને ઓળખે છે અને દેવોની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરી શકે છે, તેથી કરીને જગતમાં તેઓ દેવતુલ્ય પૂજાય છે. હુનિયાદારીને લગતા કોઈ પણ વિષયના વિચારથી તેઓ તદ્દન મુક્ત રહે છે. પોતાના નિર્વાહને માટે તેમને પરિશ્રમ કરવાની જરૂર હોતી નથી. ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખાવાપીવાના પદાર્થો દેવોને અર્પણ કરવામાં આવે છે અને દેવોના સાક્ષાત્ પ્રતિનિધિઓ પુરોહિતો હોવાથી પુરોહિતોના મુખદ્વારાજ દેવો એ પદાર્થો ગ્રહણ કરે છે. જાણ્યે કે અજાણ્યે પણ સમાજ પુરોહિત વર્ગને પુષ્કળ અવકાશ આપે છે, તેથી કરીને તેમને ધ્યાનસ્થ થવાનો અને ઉંચા પ્રકારના વિચારનું ચિંતન કરવાનો ઉત્તમ મુયોગ મળે છે. જ્ઞાન અને વિદ્યાનો વિકાસ પુરોહિતોની સત્તાના

સમયમાં થાય છે તેનું આજ કારણ છે. વળી એક બાબત એ વિકરાળ સિંહરૂપી રાજસત્તા અને બીજી બાબત એ ભયભીત થયેલાં ઘેટાં જેવા પ્રજાવર્ગો એ એની વચમાં આસાણુ સત્તા ઉભી રહે છે. તે સત્તાના હાથમાં આધ્યાત્મિક શક્તિઓથી ભરપૂર જે રાજદંડ રહેલો છે તેના વડે ગરીબ રૈયતપર વિનાશસૂચક છલંગ મારવા તૈયાર થયેલો સિંહ અંકુશમાં રહે છે. ધન અને સૈન્યના મદથી ઉન્મત્ત થયેલી રાજસત્તાનો અગ્નિ ઘણો પ્રચંડ હોઈને પોતાના માર્ગમાં અંતરાય રાખનાર પદાર્થમાત્રને ભસ્મીભૂત કરવા સમર્થ છે; પણ જેમ વર્ષાદ પડતાંની સાથેજ દાવાનળ હોલવાઈ જાય છે તેમ ધન અને સૈન્ય વગરનાં પરંતુ પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિ ઉપર નિર્ભર રહેનારા કૌપીનધારી કૃષિના એક શબ્દમાત્રથીજ રાજસત્તા રંક જની જાય છે. આસાણુ સત્તાના ઉદયની સાથે સાથેજ સંસ્કૃતિનો પ્રથમ યુગ આરંભાય છે, પાશવપ્રકૃતિ ઉપર દૈવી પ્રકૃતિનો અને જડ પદાર્થ ઉપર ચેતનનો પહેલવહેલો વિજય જોવામાં આવે છે, અને કુદરતના નિયમેને સંપૂર્ણ રીતે અધીન એવા માંસ અને હાડકાંના બનેલા મનુષ્ય શરીરમાં રહેલી દિવ્ય શક્તિઓનો પ્રકાશ પહેલીવાર પ્રકટ થાય છે. જડ પદાર્થ અને ચેતન શક્તિનો ભેદ શોધી કહાડનાર પુરોહિતો છે; આ જગતનો સૂક્ષ્મ જગત સાથે સમાગમ કરાવી આપનાર પણ તેઓજ છે; મનુષ્યને ઈશ્વરનો સંદેશ પહોંચાડનાર પણ તેઓજ છે; અને રાજા અને પ્રજાને સાંધનાર પૂણી માફક ઉભા રહેનાર પણ તેઓજ છે. તેમની આધ્યાત્મિક શક્તિ, જ્ઞાન અને વિદ્યા પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ અને તેમનું તીવ્ર વૈરાગ્ય એ સર્વ વડે આખા જગતના કલ્યાણ અને શ્રેયનો પહેલો ફણગો પોષાય છે અને તેમણે કરેલા આત્મશાસિદ્ધાન વડે તેના ઉપર જલસિંચન થાય છે. દરેક દેશમાં પુરોહિત વર્ગને સૌથી વધારે સન્માન મળી તેમનું અત્યંત ભક્તિપૂર્વક પૂજન થાય છે તેનું આજ

કારણ છે; અને એજ કારણને લીધે એવા મહાત્માઓનું નામસ્મરણ પણ આપણે પવિત્ર માનીએ છીએ.

પણ આ બધાની સાથે કેટલાંક અનિષ્ટ પરિણામો પણ ઉત્પન્ન થાય છે. જીવનની સાથેજ હંમેશાં મૃત્યુનાં બીજ પણ વધાય છે. પ્રકારના અને અધિકારનાં દ્વંદ્વો અનાદિકાળથી જોડાજોડના આકાશમાં આવે છે. બ્રાહ્મણસત્તાના ઉદયને પરિણામિ એવાં કેટલાંક અનિષ્ટ પરિણામો હસ્તીમાં આવ્યાં હતાં કે જેને વખતસર દાખી દેવામાં ન આવે તો તેમાંથી સમાજનો વિનાશ થયા વગર રહેજ નહિ. સ્થૂળ પદાર્થોદ્ધાર! કાગ દરનારી શક્તિ તો સર્વને અનુભવગમ્યજ હોય છે, શાસ્ત્રોના પ્રકારમાં અથવા અગ્નિ અને વિજળીની દાહક શક્તિમાં જે મહા બળવાન સ્થૂળ શક્તિ રહેલી છે તેને હરકોઈ જોઈ અને બાણી શકે છે, તેના અસ્તિત્વમાં તેમજ તેના ખરાપણમાં કોઈને સંદેહ હોતો નથી; પણ તે શક્તિનો મૂળ બંડાર અને જે સાધનદ્વારા તે વ્યક્ત થાય છે તે સાધન એ બંને બાહુજ સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય હોય છે. જ્યારે અમુક શબ્દના ઉચ્ચારણમાં, શબ્દોના ઉચ્ચાર કરવાના ચોક્કસ પ્રકારમાં, અમુક ગૂઢ મંત્રોના માનસિક જાપમાં અથવા એવીજ જાતની અમુક માનસિક ક્રિયાઓ અને સાધનોમાં અદ્ભુત શક્તિ રહેલી જોવામાં આવે છે ત્યારે જેમની શ્રદ્ધા બીજી કોઈ રીતે ઊંચે નહિ તેઓ પણ રોહી ઉઠે છે.

પરંતુ એ સાધન અને શક્તિનો દુરુપયોગ પણ થઈ શકે છે. જ્યારે વિપત્તિ, ભય, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, વેર અને મનુષ્ય હૃદયમાં રહેલા બીજા અધમ પ્રકારના જીવસાચો પોતાનું ધર્મ કરવાને માટે, સ્થૂળ હૃદયીઆરો અને સ્થૂળ ક્રિયાઓનો ઉપયોગ ન કરતાં સ્તંભન, ઉચ્ચાટન, વશીકરણ, મારણ વગેરે બેદ બરેલી ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરે છે; ત્યારે એવી ક્રિયા કરનાર જેઓ હંમેશાં ધણુંજ ગૂઢ અને શોધોથી નહિ સમજી શકાય એવું બેદબરેલું જીવન ગુજારતા હોય છે તેમની આસ-

પાસ રહેલા ભેદનો પડદો વધારે ગાઢ અને અસ્પષ્ટ બને છે. એવાં માણસોને સીધો અને સરળ ઉપાય સૂઝતો નથી, અને સહેલો તો પણ તેમણે લાખા વખત સુધી સેવેલી કુટિલતાને લીધે તેમને હાથે વફ જાતિનોજ અંગીકાર થાય છે. તેઓ સચ્ચાઇનો અંશ ગુમાવે છે અને તેમનાં હૃદય ધણાંજ સંકુચિત બની જાય છે. તે ઉપરાંત વધારે ભયંકર પરિણામ એ આવે છે કે તેઓ અન્યની શ્રદ્ધતા ખમી શક્તાંજ નથી. તેઓ એમજ ધારે છે કે, “જે શક્તિવડે મેં દેવોને વશ કર્યા છે; જે શક્તિવડે હું શરીરના અને મનના વ્યાધિ ઉપર જય મેળવી શકું છું; જે શક્તિવડે ભૂતા, પિશાચો અને દૈત્યોને વશ કરીને તેમની પાસે પોતાની આત્માનું પાલન કરાવી શકું છું; તે શક્તિને મારે શા માટે ખીજાને આપવી જોઇએ ? કઠોર તપશ્ચર્યા કરીને મેં એ શક્તિઓ મોંઘે મૂકે મેળવી છે, એ મહા મૂઢ્યવાન શક્તિઓ મેળવવાને મેં ધન, કીર્તિ, મહેરાશ અને તમામ પ્રકારના સાંસારિક સુખોપભોગનો ત્યાગ કર્યો છે, તે શક્તિ શા માટે હું ખીજાને આપું ?” સ્વાભાવિક રીતે પુરોહિત વર્ગ આવા પ્રકારના વિચાર કરે છે. વળી આ શક્તિઓ તદ્દન શૂન્ય હોવાથી તેમને શુભ રાખવાની જોઈએ તેટલી અનુકૂળતા હોય છે. આ પ્રમાણે સંજોગોના ગૂંચવણ ભરેલા ચક્રમાં શુચ્ચાઈ જઈને મનુષ્ય સ્વભાવ કુદરતી રીતેજ વિકૃતિ પામે છે, અને ગોપન કરવાનો અભ્યાસ પડી જવાથી અતે તે અત્યંત સ્વાર્થી અને દંભી બનીને એવા દુષ્ટ સ્વભાવનાં નાશકારક પરિણામોનો ભોગ થઈ પડે છે. સમય જતાં પોતાની શક્તિઓને શુભ રાખવાની ઈચ્છાને તેમના પોતાના ઉપરજ પ્રત્યાઘાત થાય છે. જ્ઞાન અને શક્તિઓનો જેવો જોઈએ તેવો ઉપયોગ અને ફેલાવો ન થવાથી તેમનો ધીમે ધીમે ક્ષય થતો જાય છે, અને જે કંઈ થોડું ધણું રહી જાય છે તે યોગ્ય પુરુષાર્થથી નહિ પણ કોઈકે અલૌકિક રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એવી

ખોટી માન્યતા લોકોના મનમાં ફેલાવ થાય છે, આથી દરીને નહું જાન, નવા વિચાર, નવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાને જે પ્રયત્નો થવા જોઈએ તે સદંતર ખર્ચ થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ જે કંઈ સચવાઈ રહ્યું હોય તેને તાલું રાખવા જોઈએ અને તે દરખાઈ ન જાય તેટલા પૂરતી પણ એટલા કરવામાં આવતી નથી. પરિણામે પુરોહિત વર્ગ તેમના પૂર્વજોનું જ્ઞાન અને તેમની આગ આત્મશુદ્ધિ એ એક તરફો શુભાવે છે. અને પછી પોતાના પૂર્વજો દેવા હતા તેનાં મિથ્યા શુભગાન કરવા માટે છે અને જે કીર્તિ, અધિકાર, સન્માન અને શ્રેષ્ઠતા તેમના પૂર્વજો પામતા હતા તે પોતાને પણ પ્રાપ્ત થાય તેને માટે મિથ્યા વધખાં મારવા લાગે છે. આ બધાના પરિણામે પુરોહિત વર્ગનો ખીછ ન્યાતો સાથે મારે ઝગડો ફેલાવ થાય છે.

હિંદુસ્તાનો એક એવો નિયમ છે કે ત્યારે ત્યારે નવીન અને બળવાન શક્તિ જન્મત થાય છે ત્યારે ત્યારે તે હાર્દ અને બળદીન થયેલી વ્યક્તિઓને છૂતીને તેની જગ્યા લેવાનો યત્ન કરે છે. હિંદુસ્તાનું એવું નિમોશ છે કે, “હવન વ્યવહાર ચલાવવાને માટે જેઓમા પુરતું હવનતત્ત્વ હોય અને તેમાંથી પણ જેઓ સર્વથી વિશેષ બળ અને ચેતનવાન હોય તેમનેજ હવતા રહેવા દેવા અને બાકીનાં નિઃસત્ત્વ બોખાંઓને જગતમાં રહેવા માટે અયોગ્ય ગણીને બહાર ફેંકી દેવા.” આ નિયમ પ્રમાણે પ્રાણીઓમાં અને પ્રજાઓમાં અંદર અંદર રસાકસી ફેલાવ થાય છે અને અંતે જેઓ પોતાના બળવડે તથા બીજા કોઈક શુભોવડે હવવા માટે સર્વથી વિશેષ યોગ્ય હરે છે તેઓજ હવતા રહીને બાકીનાઓ માર્યા જાય છે. પુરોહિત વર્ગ અને બીજા વર્ગો વચ્ચે જે રસાકસી ફેલાવ થઈ હતી તેનું પરિણામ પણ શું આવ્યું તે આપણે જોઈએ છીએ.

પુરોહિત વર્ગના હિંદુના સમયમાં વૈરાગ્ય, મનોનિવ્રત્ત અને તપ-

શ્રદ્ધા એ ત્રણ જે તેમના મુખ્ય ગુણો હતા તેમનો ઉપયોગ તેઓ શુદ્ધ સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટેજ કરતા હતા; પણ ત્યાર પછીના જ્ઞાનાભ્યાસે તેમની સત્તાનો ક્ષય થવા લાગ્યો ત્યારે એના એજ ગુણ તેઓ ધીરજ ન્યાતો ઉપર પોતાની સત્તા દૃઢ રીતે સ્થાપવામાં, પોતાના અમુક ખાસ અધિકારોને કાયમતા કરી લેવામાં અને પોતાના ઉપયોગના સાધનોની વૃદ્ધિ કરવાના કામમાંજ કરવા લાગ્યા. જે આધ્યાત્મિક શક્તિના પ્રભાવવડે તેમનું આખા દેશ તરફથી સન્માન અને પૂજન થતું હતું તે દિવ્યશક્તિની અધોગતિ કરીને તેને છેક નીચામાં નીચા કાર્યમાં વાપરવા લાગ્યા. તેઓ જીવનનું લક્ષ્ય વીસરી ગયા, મુકરર સિદ્ધાંત વગર ગમે તેમ જીવન વ્યવહાર ચલાવવા લાગ્યા અને તેથી કરીને જેમ ક્ષેત્રોમાં પોતાની રચેલી જાળ પોતાનીજ આસપાસ વીંટીતો જાય છે તેમ પ્રેરણાદિતો પોતાનીજ પાથરેલી જાળનો ભોગ થઈ પડ્યા. જે બેડીઓ ખીજાઓને પગે પહેરાવવા માટે તેમણે અનેક પેઢીઓથી અત્યંત કાળજીપૂર્વક ઘડવા માડી હતી તેજ બેડીઓના ઉપરા ઉપરી બંધનોવડે હવે તેમના પોતાનાંજ પગ બંધાઈ ગયા છે અને તેના વડે અનેક રીતે તેમની ગતિનો અટકાવ થાય છે. “એકડો જાતની વિચિત્ર વિધિઓ, ક્રિયાઓ અને સંસ્કારો, એ શરીર અને મનની શુદ્ધિનાં બાહ્ય સાધનો છે” એમ લોકોને સમજાવીને આખી જનસમાજને આ ક્રિયાઓ અને વિધિઓથી અસંખ્ય બેડીઓવડે જકડી લેવાની ઈચ્છાથી તેમણે આ કપટજાળ આખા દેશ ઉપર પાથરી હતી; પણ તેમાં હવે તેઓ પોતેજ સપડાઈ ગયા છે. એ વિધિઓ અને ક્રિયાઓવડે તેઓ આથાથી તે પગ મુઠવી બંધાઈ ગયા છે અને તેમાંથી છુટા થવાનો લેશ માત્ર પણ સંભવ ન લાગવાથી તેઓ એવીને એવીજ હાલતમાં ઘોરવા લાગ્યા છે. હવે તેઓ તેમાંથી છુટા થઈ શકે એ બહુ મુશ્કેલ છે. તેમનું જીવનજ એ ક્રિયાઓ અને વિધિઓની

સાથે એવું ઓતપ્રોત થઈ ગયું છે કે એ ક્રિયાઓને તેમનામાંથી ખેંચી કહાડવામાં આવે તો હાલના બ્રાહ્મણોનું તેમજ પોતે માની લીધેલું બ્રાહ્મણપણું પણ નીકળી ગયા વગર રહેજ નહિ. મનુષ્યમાત્રમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રગતિ કરવાની બળવાન ઈચ્છા રહેલી હોવાથી “ન્યાં સુધી પોતે આ બરાળ બેઠીઓમાં જરૂર રહેશે લાંબુધી પોતાની લેશ માત્ર પ્રગતિ થઈ શકવાની નથી” એમ સમગ્ર કેટલાક બ્રાહ્મણોએ જોર કરીને આ બેઠીઓ તોડી નાખવા માંડી છે. ક્યની પ્રામી કરવાના હેતુથી ખીલ નાનોના ધંધો નેઓ ગ્રહણ કરે છે, પણ તેવા માણસો પાસેથી તેમના પુરોહિતો તરીકેના (ક્રિયાઓ કરાવવા વગેરેના) અધિકાર સમાજ ખુંચવી લે છે. જે બ્રાહ્મણો ચોટલી રાખતા નથી, તેમના પૂર્વજોના રિવાજનું પાલન કરતા નથી અને ધૂરોપીયન જેવો પોશાક પહેરીને પશ્ચિમના રિવાજો ગ્રહણ કરીને અર્ધા ધિંદુ અને અર્ધા સાહેબ જેવા થઈને ફરે છે તેમના બ્રાહ્મણત્વમાં સમાજને શંકા રહેતી નથી; પરંતુ તે જતાં પણ હિંદુસ્તાનના જે જે ભાગમાં અગ્રિય રાજ્યનો અમલ સ્થપાયાથી નવી કેળવણીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને પંડો કમાવાનાં નવાં નવા સાધનો કિંમતી લાગ્યાં છે ત્યાં હજારો બ્રાહ્મણોના છોકરા વંશપરંપરાનો યાત્રિક અને શુદ્ધલનો ધંધો છોડી દેવા લાગ્યા છે અને ખીલ ન્યાનોના ધંધા ગ્રહણ કરીને વધારે સારી કમાણી કરતા થયા છે. આને પશ્ચિમી પુરોહિતવર્ગના રીતરિવાજો જે હજારો વર્ષ થયાં વંશપરંપરા ચાલ્યા આવ્યા છે તે નાજુક થતાં થતાં થોડાજ સમયમાં તદ્દન અદૃશ્ય થઈ જશે એવાં ચિહ્નો જોવામાં આવે છે.

શુદ્ધરાતમાં બ્રાહ્મણોની દરેક ન્યાનમાં એ વર્ગ પડી ગયા છે; એક વર્ગ શુદ્ધવૃત્તિ કરે છે અને ખીલે વર્ગ જે ગૃહસ્થ કહેવાય છે તેઓ નોકરી, વેપાર વગેરે ગમે તે ધંધો સ્વીકારે છે. શુદ્ધવૃત્તિ કર-

નારાજ “બ્રાહ્મણ” કહેવાય છે અને બાકીનાઓ અસહના બ્રાહ્મણોનો વંશજો હોવા છતાં પણ શુક્લવૃત્તિ કરનારાઓ સાથે કન્યાવ્યવહાર રાખતા નથી. દાખલા તરીકે નાગરોમાં જેઓ “નાગર બ્રાહ્મણ” કહેવાય છે તેઓજ માત્ર દાન-દક્ષિણા લે છે અને ક્રિયા-કર્મ કરાવે છે. બાકીના પોતાને એકલા “નાગર”જ કહેવડાવે છે. તેઓમાંના ઘણા ખરા સરકારી નોકરી કરે છે અથવા વૈશ્ય જ્ઞાતિને લગતા અન્ય વ્યવસાયમાં જોડાયા છે. પણ આવા વિભાગ ગુજરાતમાં લાંબા સમય સુધી નહિજ નબી શકે એવું મને સમજાય છે; કારણ કે “નાગર બ્રાહ્મણ”ના પુત્રો પણ અંગ્રેજ કેળવણી લેતા થયા છે અને ધીમે ધીમે શુક્લવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને સરકારી નોકરી અથવા વેપાર રોજગાર કરવા લાગ્યા છે. ઘણાજ ધર્મચ્યુસ્ત પંડિતોને પણ તેમની કમાણી ધટી જવાથી પોતાના છોકરાઓને સરકારી શાળાઓમાં અને પાઠશાળાઓમાં બણવા મૂકવાની જરૂર પડતી જાય છે અને વખતને માન આપીને વકીલ હાકતરના અથવા એવા કોઈક વૈશ્યને લગતા વ્યવસાયો સ્વીકારવા લાગ્યા છે. જે થોડો વખત અત્યારની માફક જ ભારતખંડની પ્રજાનો જીવનપ્રવાહ વલ્લો જશે તો દેશમાં પુરોહિત વર્ગને તો ઉભા રહેવાની પણ જગ્યા મળશે કે નહિ તે એક ગંભીર અને વિચારણીય પ્રશ્ન છે. પુરોહિત વર્ગની પ્રતિષ્ઠા અને સત્તાને ઉતારી પાડ્યાનો આરોપ પુરોહિતોના પોતાના ઉપરજ ન મૂકતાં જેઓ અમુક વ્યક્તિ કે મંડળ ઉપર મૂકે છે તેમણે જાણવું જોઈએ કે કુદરતના ચોક્કસ અનિવાર્ય નિયમ પ્રમાણે પુરોહિતોએ પોતાના વિનાશનાં બીજ પોતાને હાથેજ વાવ્યાં હતાં અને તેનાં ફળ તેઓને ભોગવવાં પડે એમાં કશુંજ આશ્ચર્ય નથી. જે જે લોકો ઉચ્ચ જ્ઞાતિ અગર કુળમાં પોતે જન્મ્યાતું મિથ્યાભિમાન રાખે છે અને અમુક અધિકાર તો પોતાનાજ હોવા જોઈએ એવો દાવો કરે છે તેઓ પોતાની ચિંતા પોતાને હાથેજ સળગાવે છે.

સત્તાનો સંચય કરવાની જોડલી જરૂર છે તેટલીજ બલકે તેથી પણ વધારે જરૂર તેનો મદુપયોગ કરવાની છે. જીવન ટકાવી રાખવા માટે હૃદયમાં લોહીનો સંચય થવો તો જોઈએજ; પણ એ લોહી ત્યાં ત્યાંજ ન રહેતાં આખા શરીરમાં ફરવું જોઈએ. તેમ જો ન થાય તો તત્કાળ મૃત્યુ થયા વગર રહે નહિ. એવી રીતે સમાજની સુસ્થિતિને માટે પણ અમુક વખતે ચોક્કસ જ્ઞાતિઓમાજ અથવા કુટુંબોમાજ જ્ઞાન અને સત્તા પૂરી મૂકવાનું અત્યંત આવશ્યક હોય છે; પરંતુ ભવિષ્યમાં સમાજના એકેએક અંગમાં તેનો સંચાર થઈ જાય એજ તેમ કરવાનો હેતુ હોય છે. જો તે પ્રમાણે ન થાય તો ચોડાજ વખતમાં સમાજ છિન્નભિન્ન થઈને વિનાશ પામે એ નિઃસંશય વાત છે.

ખીજ બાબતુએ જોઈશું તો રાજા સિંહ સમાન છે. તેનામાં સિંહના સારા અને માઠા ગુણો પણ રહેલા છે. પોતાની રૂઢીપાન કરવાની વૃત્તિને તૃપ્ત કરવા સારૂ, ખીચારાં ઝાડપાત્રો ખાઈને નિર્વાહ કરનારા નિર્દોષ પ્રાણીઓના હૃદયને ચીરવા માટે તેના ભયંકર નખ બ્યારે લાગ આવે ત્યારે તત્પરજ હોય છે. એથી હિલકું લોકોકિત એવી છે કે સિંહ ઘરડો થાય અને ભૂખે મરતો હોય તો પણ તેને શરણે આવેલા નજળામાં નજળા જનવરને પણ તે કદિ ઈજા કરતો નથી. રાજાની બાબતમાં, પણ તેમજ છે. રાજવંશીય સિંહના હિપ્તોગની આડે આવવા પ્રેરણા એક પળવાર પણ વૃત્તિ કરે તો તેમનું આવી બન્યુંજ બાણ્યું; પણ જો તેઓ તેની આજ્ઞાને નમ્રપણે અંધીન રહે તો તેમનો વાંકો વાળ પણ થતો નથી. પ્રાચીન યુગની વાત કોરે મૂકીને એકલા વર્તમાન યુગનું અવલોકન કરતાં જણાશે કે કેમ પણ સમાજની એવી સુસ્થિતિ થઈ નથી કે અનેકના કટ્યાણને માટે વ્યક્તિએ આપેલા આત્મબલિદાનનો અને આખી સમાજ અથવા

દેશના કલ્યાણને માટે એકે એક વ્યક્તિએ એકનિઃશયી સંપૂર્ણપણે કાર્ય કરવું એવી વૃત્તિનો કોઈ પણ દેશએ ભેગો અને પૂર્ણતમ સાક્ષાત્કાર થતો હોય. આજ કારણથી સમાજે પોતેજ હિમા કરેલા રાજની જરૂર જણાય છે. રાજ એક એવું મધ્યબિંદુ છે કે જેની અંદર સમાજનાં છુટાં છવાયાં બળ એક કેન્દ્રની માફક સ્થિર થાય છે; અને ત્યાંથી પછી આખા દેશને અને સમાજને શક્તિથી ભરપૂર કરવા માટે બધે વહેવા માંડે છે. ઇતિહાસના આરંભના યુગમાં-બ્રાહ્મણોના આધિપત્યના જમાનામાં જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે સૌથી પહેલીવાર દેટલાક લોકોમાં તીવ્ર અભિલષ્ટા ઉત્પન્ન થઈ હતી અને એ ઉગતી અભિલષ્ટાને ત્યાર પછીના જમાનામાં નિરંતર અને કાળક્રપૂર્વક પ્રયત્ન કરીને પોષવામાં આવી હતી. તેવીજ રીતે ક્ષત્રિઓના ઉદયકાળમાં વિલાસનાં સાધન પૂરાં પાડે એવા ધંધાઓ પાછળ લોકોનું મજબૂત વલણ થવા લાગ્યું અને લોકોમાં જગૃત થએલી વિલાસની વાસનાને તૃપ્ત કરવાને જે જે પ્રયત્નો થતા ગયા તેમાંથી વિજ્ઞાન, હુનર અને લલિત કળાઓની ઉત્પત્તિ અને અભિવૃદ્ધિ થઈ.

પ્રાચીન કાળમાં મનુષ્ય સમાજનું ઇવન વ્યારે ઘણુંજ સાદું અને અદૃત્રિમ હતું ત્યારે રાજ અને રૈય! બધાં એક સરખાં સામાન્ય કુંપડામાંજ વસતાં હતાં; પણ ધીમે ધીમે રાજના કામમાં વધારો થતો ગયો અને તેની મુલાકાતે ઘણાં માણસો આવવા લાગ્યાં, તેથી કરીને એકજ ઓરડાનું કુંપડું તેને નાનું પડવા લાગ્યું. વળી રૈયતના મકાનોથી રાજનું મકાન નોખું પડી બધાં એવું અને રાજના દરજ્જાને યોગ્ય બલકાદાર મકાન તૈયાર કરવાની જરૂર જણાવા લાગી. શું આખી પ્રજાનો શિરોમણી મુકુટધારી રાજ સામાન્ય કુંપડામાં નહીં રહે ખરો? શું રૈયતનો સામાન્ય ખોરાક તેના આદ્યાહી ઉદરને તૃપ્ત કરી શકે ખરો? જેના દરજ્જાની તુલના જગત ઉપર કોઈની પણ સાથે થઈ શકતી

નથી, જે નરદેહરૂપી મંદિરની અંદર રહેલો છવાત્મા સાક્ષાત્ ઈશ્વર કહેવાય, એવા રાજના ઉપભોગના પદાર્થો ઉપર નજર કરવી એ પણ સામાન્ય મનુષ્યને માટે મહાપાતક ગણાતું, તો પછી તેવા ઉપભોગ ભોગવવાનો વિચાર કરવાની તો વાતજ શી ? રાજનો દેહ એવો પવિત્ર ગણાતો કે તેને કેઈ પણ જાતના પાતકનો સ્પર્શ થઈ શકે નહિ. કેટલાક દેશમાં તો એમ પણ મનાય છે કે રાજને મૃત્યુ પણ સ્પર્શ કરી શકતું નથી. રાજની માદક રાણીના દેહની આસપાસ પણ આવાજ પ્રકારની પવિત્રતાનો અને દિવ્ય તેજનો અંબાર દ્રશ્ય-વામાં આવે છે; અને તેથી કરીને સામાન્ય મનુષ્યની તો દૃષ્ટિ પણ તેના ઉપર ન પડે-અરે, તેના સૌંદર્ય ઉપર 'મૃત્યુ' પણ નજર ન રાખી શકે તેની ખાસ કાળજી રાખવામાં આવે છે. ઇજવાળા દરિદ્ર કુંપ-ડાને ઠેકાણે લબ્ય રાજમહેલોની ઉત્પત્તિ થવાનું આજ કારણ છે. સુમ-ધુર અને સુરમિત કલાપૂર્ણ સંગીત જાણે સ્વર્ગમાંથી આવતું હોય તેમ એ રાજમહેલમાંથી સંભળાતું અને ગ્રામ્ય મનુષ્યના કણ કટુ કોલા-હલને શાંત કરી દેતું. રમ્ય ઉદ્યાનો, મનોહર વિલાસ કુંજો, સુસજ્જિત ચિત્રોથી ભરપૂરી ચિત્રશાળાઓ, અત્યંત મનમોહક મૂર્તિઓ અને ઘણાંજ ખારિક અને મૃદ્યવાન વજ્રાલંકારો એ સર્વની ધીમે ધીમે ખીલ-વણી થતી ગઈ અને તેથી કરીને જંગલોનું અકૃત્રિમ સૌંદર્ય અને ગ્રામ્યવાસીઓનો સાદો જડો પોશાક વગેરે ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થતાં ગયાં. હજારો શુદ્ધિશાળી માણસો ખેડૂતો મહેનત ભરેલો ધંધો છોડી દઈને ઉપર કહેલી નૂતન કળાઓમાં પોતાની શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. આ દિશામાં તેમની શુદ્ધિને ધણો સારો અવકાશ મળતો ગયો અને શારીરિક શ્રમ કર્યા વગર તેઓ વધારે સારો પગાર મેળવવા લાગ્યા. ગામડાંઓ ધીમે ધીમે તૂટતાં ગયાં અને નગરોની વસ્તીમાં વધારો થતો ગયો.

અમુક કાળ સુધી સંસારના ભોગવિલાસ તુષ્ટિ થતાં પર્યંત ભોગ-
વ્યા પછી અત્યંત વિષય ભોગને પરિણામે સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય અને
નિર્વેદ ઉત્પન્ન થવાનું જોઈએ. તે પ્રમાણે હિંદુસ્તાનના રાજાઓ પણ
તેમની ઉત્તરાવસ્થામાં વૈરાગ્ય અનુભવવા લાગ્યા. તેઓ સંસારના
ભોગવિલાસથી ઘેરાઈ ગએલા હોવાથી ઘડપણ આવતાં એકાંત
અસ્થિમા વાસ કરીને મનુષ્ય જીવનને લગતા ગંભીર પ્રશ્નોનું ચિંતન
કરવામાં નિમગ્ન થતા. આવા પ્રકારનો ત્યાગ અને ગંભીર ચિંતન
એ બેનું સામઢું પરિણામ એવું થયું કે તેઓ ગૂંચવણ ભરેલી ક્રિયા-
ઓ અને વિધિઓ તરફ સખત તિરસ્કાર બતાવવા લાગ્યા અને
ઉપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા તેમજ જૈન અને બૌદ્ધના શાસ્ત્રોમાં
પ્રતિપાદિત કરેલાં ઉંચામાં ઉંચાં આધ્યાત્મિક સત્યો તરફ તેમનો
અનુરાગ પ્રમળ થતો ગયો. પુરોહિતો અને રાજાઓ વચ્ચે કલહ
જવાનું આ પણ એક કારણ નિવડ્યું. ઘણીજ ગૂંચવણ ભરેલી અને
અધરી ક્રિયાઓ અને વિધિઓની કિંમત ઘટી જાય તો પુરોહિતોના
ધંધાને મોટો ઘોઠો પડેલો તેમ હોવાથી સાધારણ રીતે દરેક દેશમાં
અને દરેક યુગમાં પ્રાચીન રીતરિવાજોને જાળવી રાખવાને પુરોહિત
વર્ગ હિંમેશાં કટિબદ્ધ રહે છે; અને કેટલીકવાર બ્યારે સીધા ઉપાયો
નિષ્ફળ નીવડે છે ત્યારે અપ્રમાણિક ઉપાયો યોજતાં પણ તેઓ અચ-
કાતા નથી. તેમની સામે ખીજી બાજુએ ક્ષાત્ર તેમજ આધ્યાત્મિક
શક્તિથી બળવાન બનેલા જનક જેવા રાજર્ષિઓ મથન કરી રહ્યા
હતા. આ બેઉ પક્ષ વચ્ચે જે કલહ ચાલ્યો હતો તેનું વિસ્તારપૂર્વક
વિવેચન આગળ થઈ ગયું છે.

જેવી રીતે તમામ જ્ઞાન અને વિદ્યા એક મધ્યમિંદુમાં એટલે
પોતાનામાંજ સ્થિર કરવાને પુરોહિત વર્ગ હિંસુક હોય છે, તેવીજ
રીતે તમામ પ્રકારની ઐહિક સત્તાને એક કેન્દ્રમાં એટલે પોતાનામાં

રાજવા માટે રાજવર્ગ પણ નિરંતર ઉદ્યમ કરતો રહે છે. અલગત, બેઠમાં સત્તા કેન્દ્રીભૂત થાય તેથી સમાજને લાભ છે; અમુક કાળે સમાજના સામાન્ય કલ્યાણને માટે એ બેઠની જરૂર છે; પણ તે માત્ર સમાજના બાળપણના યુગ દરમ્યાનજ. બ્યારે સમાજ કિશોર વય-માંથી સંક્રાંત થઈને નવચેતનવત યૌવનનાં ચિહ્નો ધારણ કરવા માંડે છે ત્યારે પણ તેને નાનપણનાં નાનકડાં સાંકડાં ઝમલાં બેરબુલ-મથી પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તેમ કરીને તેના ઝડ-પથી થતો વિકાસ મર્યાદિત કરવામાં આવે, તો સમાજ પોતાનાજ બળથી એ બંધોને ઝોકદમ તોડી નાખે છે અને આગળ પ્રગતિ કરે છે; અથવા એ તેનાથી એ બંધો તોડી શકતાં નથી તો તેના ખીલતા શરીરનો ધીમે ધીમે સંકોચ થતો જાય છે અને એમ કરતાં કરતાં અસલની સંસ્કૃતિ વગરની અવસ્થાએ ફરીથી તે જઈ પહોંચે છે.

રાજ એ રૈયતનો પિતા છે અને રૈયતને તેણે પુત્રવત ગણવી જોઈએ. રૈયતે પણ રાજને સન્માન આપી તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. રાજએ પ્રજાના કલ્યાણ તરફ દૃષ્ટિ રાખીને નિષ્પક્ષ-પાતપણે રાજ્ય કરવું જોઈએ. જે નિયમ દરેક હુકુમને લાગુ પડે છે તેજ નિયમ સમાજને પણ લાગુ પડે છે; કારણ કે સમાજ પણ ભિન્ન ભિન્ન હુકુમોનો સમુદાય જ છે. “ ગ્રામે પાંડરો વર્ષે પુત્રમિત્ર સમાચરેત્ ” જેમ પુત્ર સોળ વર્ષનો થતાં પિતાએ તેની સાથે મિત્રભાવે વર્તવું જોઈએ તેમ પ્રજાની શુદ્ધિનો પણ અમુક દરજ્જે વિકાસ થતાં રાજએ પણ તેની સાથે સમાન વ્યવહાર કરવો જોઈએ. શું મનુષ્ય સમાજ હંમેશાં બાળકની બાળકજ રહે છે? શું તે કદિ યૌવનમાં આવતીજ નથી? ઇતિહાસ સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરે છે કે અમુક વખતે દરેક સમાજ પુખ્ત વયે પહોંચે છે અને તે

વળતે તેને યોગ્ય સ્વાતંત્ર્ય નથી મળતું તો રાજ્યકર્તા અને પ્રજા વચ્ચે ભયંકર ઝગડો ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઝગડામાં પ્રજા પક્ષની ફતેહ ઉપર જ તેના જીવનનો, તેની વિસ્તૃતીનો અને તેની સંસ્કૃતિનો આધાર રહે છે. સમાજમાં મોટાં પરિવર્તનો ઉત્પન્ન કરનાર પ્રસંગો હિંદુસ્તાનમાં પણ વારંવાર બનતા આવ્યા છે, પણ અહિંયાં તે પ્રસંગોની ઉત્પત્તિ ધર્મદ્વારા થાય છે; કારણ કે ધર્મજ [હિંદુસ્તાનનું જીવન છે. ધર્મ એજ આ દેશની ભાષા અને તેની તમામ પ્રવૃત્તિઓની ચાવી છે. ચાર્વાક, જૈન, બૌદ્ધ, શંકર, રામાનુજ, કૃષ્ણ, નાનક, ચૈતન્ય, ગ્રાહ્યસમાજ, આર્યસમાજ—આ દરેક સરિતાના પ્રભમાં ધર્મનું વેગભર્યું, ઉજળતું, ધ્રુવવતું પૂર જોસભર બહાર નીકળે છે, દેશને હલાવી નાંખે છે અને તેની પાછળ સમાજની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવાની હીલચાલોં ઉભી થાય છે. જો કશા અર્થ વગરના અમુક મંત્રો બમડી જવાથીજ તમામ મનકામના પૂર્ણ થઈ શકતી હોય તો પછી મુશ્કેલીઓ સામે બાથ ભરવાની અને પરિશ્રમ ઉઠાવવાની વૃત્તિ કોઈને ઉદ્ભવેજ નહિ. કોઈ પણ જનસમાજમાં આવી અત્યંત અપકારક અને વિપત્તિ માન્યતા એકવાર પ્રવેશ કરવા પામે છે એટલે ધીમે ધીમે તે સમાજ ચેતનહીન બનતી જાય છે; તેની પ્રવૃત્તિઓ બંધ થવા માંડે છે અને અંતે તે નિઃસત્વ બનીને મૃત્યુને શરણ થઈ જાય છે. હિંદુસમાજને આવા પ્રકારના વિનાશમાંથી બચાવી લેવાને જ ચાર્વાકે પોતાની તીખી ચામુક લગાવી હતી અને પંચ ઇન્દ્રિયો વડે અનુભવી ન શકાય એવા કોઈ પણ પદાર્થનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની દૃઢપણે ના પાડી હતી. બ્યારે સમય હિંદુ પ્રજા પશુચર અને ખીજ અનેક પ્રકારની યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયાઓના અસહ્ય બોજ નીચે ક્યારાઈ જઈને છેક નિર્માલ્ય, નિઃસત્વ બની જતી હતી તે વખતે શુદ્ધ આચાર વિચાર અને ઉમદા ધાર્મિક તરવો ઉપર સ્વા-

યજ્ઞ જૈન ધર્મે દેશમાં મહાન પરિવર્તન ઉપજાવ્યું ન હોત તો આપણા પૂર્વજોની કેવી હુદ્દશા થઈ હોત ? વળી પ્રતિષ્ઠાવાન, સત્તાવાન ઉચ્ચ વર્ણના લોકોના જુલમ નીચે કચરાતા કરોડો નીચ વર્ણના લોકોનો ઐશ્વર્ય ધર્મ સિવાય ખીજું કોણુ ઉદ્ધાર કરી શકત ? સમય જતાં એજ ઐશ્વર્ય ધર્મમાં તેના સર્વદેશીયપણને લીધે અનેક અસભ્ય, અનાર્થ પ્રવર્ત્યો જળી ગઈ અને તેમણે શુદ્ધ ઐશ્વર્ય ધર્મમાં ઘણી જ ભયંકર, ખીમત્સ, અશ્લીલ ક્રિયાઓ દાખલ કરી. પરિણામે આ પિશાચવન લોકોના ભયંકર પનાઘાતથી સમગ્ર ભારતવર્ષ કંપાયમાન થઈ ગયો, ત્યારે શંકરાચાર્ય અને તેમના પછી રામાનુજ પ્રકટ થયા અને તેમણે સમાજને અસહની સુસ્થિતિએ ફરીથી લઈ જવાનો યત્નતો પ્રયત્ન કર્યો. તેમના પછીના યુગમાં એટલે મુસલમાન રાજ્યકર્તાઓના સમયમાં કબીર, નાનક અને ચૈતન્યનો જન્મ થયો તેમ થયું ન હોત અને ઝોગણીશમાં શતકમાં આર્યસમાજ તેમજ પૂજ્ય સમાજની સ્થાપના ન થઈ હોત તો ભરતખંડમાં હિન્દુઓ કરતાં ખ્રિસ્તિ અને મુસલમાનોની સંખ્યા ઘણીજ વધી જત એમાં બિલકુલ શક નથી.

અનેક જૂઠાં જૂઠાં તત્ત્વોના બનેલા શરીરને માટે અને વિચારોના અનંત તરંગોને પ્રેરનાર મનને માટે પૌષ્ટિક આહાર ઘણોજ જરૂરનો છે, છતાં જે ખોરાક શરીરને નિભાવવા અને મનને મજબૂત કરવા માટે ખાવામાં આવે તે ખોરાકનું જે બરાબર રીતે પાચન ન થાય તો શરીરના અવયવોની ક્રિયાઓમાં ઉલટો વિક્ષેપ આવે છે અને તેજ ખોરાક પ્રાણુઘાતક વિષતુલ્ય બની જાય છે.

સમષ્ટિના જીવનમાં “વ્યક્તિનાં જીવનનો સમાવેશ થાય છે અને સમષ્ટિના સુખમાં જ વ્યક્તિનું સુખ રહેલું છે. સમષ્ટિમાંથી તદ્દન અલગ અને નિર્લેપ રહી શકે એવી કોઈ વ્યક્તિની કલ્પના

અસંભવિત છે.” આ એક સનાતન સત્ય છે અને એના ઉપર વિશ્વ ટકી રહ્યું છે. અનંત સમષ્ટિની સાથે સંકડાઈને સર્વની સાથે ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરવી, સર્વની સાથે પૂર્ણ એકતા અનુભવવી, સર્વ પ્રત્યે નિરંતર અંતઃકરણપૂર્વક સહાનુભૂતિ રાખવી, તેમજ સુખે સુખી અને દુઃખથી દુઃખી થવું એજ વ્યક્તિત્વ કર્તવ્ય છે. કર્તવ્ય છે એટલુંજ નહિ પણ એ કર્તવ્યત્વ જો પાલન કરવામાં ન આવે તો તેનો જરૂર વિનાશ થાય છે અને પાલન કરવાથી તેને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. કુદરતનોજ આવો નિયમ છે અને કુદરતની આંખમાં કોઈનાથી ધૂળ નાખી શકાય એમ નથી. સમાજને લાખા વખત સુધી બોળવીને ઠગી શકાતી નથી. સમાજના બહારના થર ઉપર કાદવ કચરાના કદાચ ઢગના ઢગ જમી ગયા હોય તોપણ છેક ઉંડાણમાં તો વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ અને સહાનુભૂતિનાં બળવાન આદોલન ઉત્પન્ન કરનારો સમાજનો આત્મા તો હંમેશાં જ્વલંતજ હોય છે. પૃથ્વીની માફક સમાજ પણ ધીરજ રાખીને અસુક સમય સુધી અસાચાર ઉપર અસાચાર સહન કર્યા કરે છે; પણ આખરે લાંબી મુદત પછી પણ જાગૃત તો થાય છેજ; અને જાગૃતિ થવાની સાથેજ સમાજમાં એવું અદ્ભુત બળ પ્રકટે છે કે જેના આઘાતથી લાખો વર્ષથી સ્વાર્થ પરાયણ નીતિને લીધે જમી ગયેલા કચરાને એક સપાટાની સાથે દૂર ફેંકી દે છે.

આ મહાન સત્યની આપણે ઉપેક્ષા કરતા આવ્યા છીએ. આપણી ભૂલને માટે આપણે હજારોવાર ઠોકરો ખાઈએ છીએ તોપણ આપણી મૂર્ખતા અને જડતા ધણી ગાઢ થઈ ગઈ છે અને આપણી નીચ વૃત્તિઓ દ્વારા તેમને પુષ્ટિ મળતાં આપણે એ સત્યને આપણા પગ તળે દબાવી રાખીએ છીએ. સમાજને ઠગવાનો આપણે પ્રયત્ન કરી જોયો, પણ તેમ કરવા જતાં આપણે પોતે જ ઠગાયા

એવો આપણને હબરો વખત અનુભવ થયો તોપણ હજી આપણે એનો એજ અખતરો ફરીથી કરવા સંકેત્યાતા નથી. ખુંદ કુદરતને છેતરવાને આપણે મથીએ છીએ એ કેટલી મૂર્ખાઈ છે? આપણી પોતાનીજ જાતને પોષવી અને આપણા એકલાનાજ સુખ માટે યત્ન કરવો એમાંજ જિંદગીની સાર્થકતા રહેલી છે, એવું આપણે આપણી સંકુચિત ભાવનાને લીધેજ માની ગેઠા છીએ.

જ્ઞાન, વિદ્યા, ધન, બળ, અધિકાર અને એ સિવાય જે કંઈ કુદરત આપણને પ્રાપ્ત કરાવે છે અથવા પ્રાપ્ત કરવાનો સુયોગ મેળવી આપે છે તે વખત આખો લોકહિત માટે વ્યય કરવા સારજ આપણને મળ્યાં છે એમ સમજવું જોઈએ. આપણે આ મહત્વની વાત ભૂલી જઈને કુદરતે આપણને એપેલી થાપણ ઉપર “મારી એકલાનીજ” એવો સિક્કો લગાવી દીધો છીએ અને તેમ કરતાંની સાથેજ આપણા વિનાશનાં બીજ આપણે લાથેજ વાવીએ છીએ.

રાજા આખી પ્રજાના સમગ્ર બળનું મધ્યબિન્દુ છે, પણ તેનામાં જે બળનો સંચય કરવામાં આવ્યો છે તેમાં વધારો કરીને, પોતાને મળ્યું તે કરતાં હબરગણું વધારીને પ્રજાના કલ્યાણ અર્થે ખર્ચવા માટે અને આખી પ્રજામાં વહેંચી નાખવા માટે તેણે તત્પર રહેવું જોઈએ; પણ તેમ ન કરતાં રાજ-કર્તાઓ અભિમાનથી આંધળા બની જઈ પોતાને દેવતુલ્ય માને છે; અને ક્યેન રાજાની માફક લોકો તરફ તિરસ્કારની નજરથી

* વેન રાજાની કથા લાજવતમાં છે. એ રાજા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ કરતાં પોતાને ઐશ્વર્ય માનતો હતો અને પ્રજા પાસે દેવાને ઠેકાણે પોતાનું પૂજન કરાવતો હતો. ઋષિઓએ એની પાસે જઈને આવા અિય્યાભિમાનનો ત્યાગ કરવાને ધણો ઉપદેશ આપ્યો હતો, પણ તેણે સર્વનું અપમાન કર્યું અને આજ્ઞા કરી કે મારું જ પૂજન કરો. આથી ઋષિઓનાં શાપાગ્નિથી તે બળીને ભસ્મ થઈ ગયો હતો.

જોઇને એમજ માની લે છે કે તેઓ તો રાજના ચરણમાં આજોડ-નારા કંગાલ જીવડાઓજ છે. રાજની ઇચ્છા-પછી તે વાળખી હોય કે ગેરવાળખી હોય પણ તેની સામે થવું એ પ્રજાને માટે મહાન પાતક છે, એ સૂત્ર પણ રાજનો રૈયત પાસે પળાવે છે. પરિણામે તેઓ રૈય-તના પાલક પિતા મટી જઈ રૈયતને રૈંસી નાખનારા બને છે. રૈયતને યોગવાને બદલે તેઓ તેનું રુધિર ચૂસનારા થાય છે. જો પ્રજા નિર્બળ અને ચેતન વગરની હોય તો રાજનો અત્યાચાર તે મૂંગે મ્હોડે ખમી રહે છે, અને પરિણામે રાજ અને પ્રજા બેઉની ક્રમશઃ અવનતિ થવા આંડીને બને દુર્દશાની નીચામાં નીચી પાયરીએ જઈ પહોંચે છે, અને છેવટે અન્ય બળવાન પ્રજાનો સહેલાઈથી શિકાર થઈ પડે છે; પણ જો પ્રજા સ્વમાનવાળી અને બળવાન હોય તો રાજ અને પ્રજા વચ્ચે ભયંકર ક્ષણ ઉત્પન્ન થઈને રાજના અત્યાચાર સામે પ્રજા એવો તો જોસભેર પ્રત્યાઘાત કરે છે કે તેના આચકાની સાથેજ રાજનો સુકુટ, રાજદંડ અને રાજછત્ર કાગળના રમકડાની માફક ઉડી જઈ પ્રાચીન વસ્તુઓના સંગ્રહસ્થાન સિવાય બીજે શોધ્યાં એ જડતાં નથી.

રાજ અને પ્રજાના કલહને પરિણામે અથવા રાજના અત્યાચારના પ્રત્યાઘાત રૂપે વૈશ્ય વર્ગની અત્યંત બળવાન શક્તિનો જન્મ થાય છે. એ શક્તિના એક બ્રૂક્ષેપથીજ રાજધિરાજો સિંહાસન ઉપર બેઠેલા હોવા છતાં ભયથી થરથર કુણ ઉઠે છે. એ વૈશ્ય વર્ગના હાથમાં એક સુવર્ણ પાત્ર હોય છે. તે લેવાની આશાએ રાજનો તેમજ નિર્ધન માણસો દીનતાપૂર્વક તેમનું અનુસરણ કરે છે, પણ બેઉમાંથી એકેના મનોરથ ફળતા નથી.

બ્રાહ્મણો કહે છે કે, “ જ્ઞાન એ સર્વોત્તમ બળ છે, અને અમે જ્ઞાનના ભંડાર છીએ; માટે સમાજે અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. ” અલબત્ત, કેટલાક કાળ સુધી તો બરાબર ઉપર કહ્યું તેમજ

આણતું આવ્યું, પણ પછી ક્ષાત્ર બળનો ઉદય થયો. તેમણે કહેવા માંડ્યું કે:—“અરે બ્રાહ્મણો! અમે ક્ષત્રિઓ અમારા શસ્ત્ર વડે તમારું રક્ષણ કરતા ન હોત તો તમે જંગલમાં છવતા પણ રહ્યા હોત ખરા કે? મારે સર્વોપરિપણું તો અમારુંજ હોવું જોઈએ; તમારું નહિ.” એમ કહેતાંની સાથેજ તેમની ઝચુઝણાટ કરતી તલવાર મ્યાન બહાર નીકળીને ઝચુકવા લાગી. તે જોતાંની સાથેજ સમાજે અવનત મસ્તકે તેતું સર્વોપરિપણું મંજૂર રાખ્યું, અને વિધાના ઉપાસકો (પુરોહિતો) તો સર્વથી પહેલાજ રાજસત્તાના ઉપાસકો બની ગયા. ત્યારપછી વૈશ્યોના પ્રાપ્ત્યનો જમાનો આવ્યો. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, “તમે એક મૂર્ખ છો! જેને તમે સર્વવ્યાપક તેજોમય દેવતા કહો છો તે જ્યોતિર્મય અને સર્વશક્તિમાન સુવર્ણ દેવતા તો અમારાજ હાથમાં છે. જુઓ, તેની કૃપાથી અમે પણ તેના જેટલા જ શક્તિવાન છીએ. અરે બ્રાહ્મણો! સુવર્ણ દેવતા પ્રતાપ વડે અમે તમારું જ્ઞાન, વિદ્યા, તપ, ધ્યાન બધુંજે ખરીદી લઈશું. અરે રાજાઓ! અમારા ઇષ્ટદેવ સુવર્ણની કૃપાના બળ વડે તમારાં શસ્ત્ર, તમારું શીર્ષ, તમારું રણકૌશલ્ય-એ બધાં અમારી સેવામાં, અમારા મનોરથને પૂર્ણ કરવામાં વપરાવા લાગશે. જુઓ આ અમારાં વિશાળ અને ધમધોકાર કામ કરતાં કારખાનાં! એ અમારા મધપૂડા છે. શત્રો રૂપી લાખો કરોડો મધમાખીઓ નિરંતર પરિશ્રમ કરીને અમારા મધપૂડાઓને મધથી પરિપૂર્ણ કરે છે. એ મધ ઉપર કેનો અધિકાર છે તે તમે જાણો છો? એ મધ અમારુંજ છે—અમે અમારાજ ઉપયોગ અને લાભ માટે મધપૂડામાંથી મધનું એકેએક ટીપું નીચોવી લઈશું.”

બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓના ઉદય કાળમાં જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિનો બહોળો ફેલાવો થવા પામ્યો હતો, તેવી રીતે વૈશ્યોના ઉદય કાળમાં સ્વાભાવિક રીતે ધનનો પુષ્કળ જમાવ થતો જાય છે. વૈશ્યોની સત્તાની

મૂળ ચાવી મુવર્ણમુદ્રામાં રહેલી હોય છે. તેના ખણખણાટમાં એવી અનન્ય મોહિની રહેલી છે કે ચારે વર્ણના લોકો તેનાથી મંત્રમુગ્ધ બની જાય છે. વૈશ્યોને હમેશાં દહેશત એટલીજ રહે છે કે રાખેને આહાણુ વર્ગ તેમની દોલત-જે તેમનું સર્વસ્વ છે તે ઠગી ન લે અથવા ક્ષત્રિઓ તેમના શસ્ત્રબળથી ખૂટવી ન લે. આથી કરીને આત્મ-સંરક્ષણ કરવાના હેતુથી સધળા વૈશ્યો એક દિલથી વર્તે' છે. દેશની સધળી દોલત તેમનાજ હાથમાં હોય છે. ખીજાઓને નાણું ધીરીને તેમની પાસેથી જે આકરાં વ્યાજ તેઓ ઉપજાવે છે તે જાણે તેમના હાથમાં એક ભયંકર શસ્ત્ર હોય તેમ જાણી સધળા તેમનાથી ડરતા રહે છે. પૈસાના બળ વડે વૈશ્યો રાજસત્તાને પણ અંકુશમાં રાખે છે. પોતાની દોલતને વધારવાના પ્રયાસમાં રાજસત્તા અંતરાય ન નાખે તે માટે વૈશ્યો હમેશા સાવધાન રહે છે, છતાં રાજસત્તા ક્ષત્રિઓના હાથમાંથી ખસીને શૂદ્ર વર્ગના હાથમાં જાય એવું વૈશ્યો કદિ પણ ધૃત્વિષ્ટતા નથી.

એવો એક પણ દેશ નથી કે જ્યાં આ વૈશ્યોએ પગ પેસારો ન કર્યો હોય. તેઓ પોતે તો તત્ત્વજ્ઞાનરહિત હોય છે અને વ્યાપાર ચલાવવામાં નિરંતર મશગૂલ રહે છે; તો પણ તેઓ દારા જ્ઞાન, વિદ્યા, કળા અને સંસ્કૃતિ એક દેશમાંથી ખીજા દેશમાં જવા પામે છે. આહાણુ અને ક્ષત્રિઓના આધિપત્યના યુગમાં સમાજના આંતર ભાગમાં જે વિદ્યા, કળા, જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિનો જમાવ થયો હતો તે હવે વ્યાપારના રાજમાર્ગદ્વારા દુનિયાના એકેએક વ્યાપારના સ્થળમાં વહેંચાવા લાગ્યા છે. વૈશ્ય વર્ગની ઉન્નતિ ન થઈ હોય તો એક દેશની સંસ્કૃતિ, કળા, વિલાસની સામગ્રીઓ, ખાદ્ય પદાર્થો, એ સર્વને ખીજા ખીજા દેશમાં કાણુ લઈ જત ?

પણ જેમના પરિશ્રમ ઉપર આહાણુનું જ્ઞાન, ક્ષત્રિઓનું શૈલ્ય અને વૈશ્યોની સમૃદ્ધિ એક સરખી રીતે આધાર રાખે છે તે શૂદ્ર

ચર્ચાની શી સ્થિતિ છે ? જેઓ સમાજનું પ્રધાન અંગ છે છતાં હમેશાં દરેકે દરેક દેશમાં “અધમ જાતિના” જ ગણાતા આખ્યા છે તેમનો ઇતિહાસ શું કહે છે ? જે જ્ઞાન ઉપર કિચ્છવર્ણના લેણેનાજ અધિકાર છે તે જ્ઞાન મેળવવા શ્રો પ્રયત્ન કરે તો તેના ગંભીર અપ-સાધને માટે “તેમની છત કાપી નાખવી અથવા તેમના માંસનું છેદન કરવું” એવીની માત્ર નહીં શિક્ષા દયાળુ હૃદયની (!) હિન્દુ સમાજે જેમને માટે દરાવી છે તે હિંદુસ્તાનના “હાલતાં ચાલતાં મુહૂર્તાં” અને અન્ય દેશનાં “બારવાલી પશુઓ”-તેમની શી અવ-સ્થા છે ? હિંદુસમાજની પોતાનીજ હાલ કેવી હુદ્દશા થયેલી છે ? શ્રોની વાત એક આનુએ મૂઝીએ પણ તેમના આત્મજો, અધ્યાત્મ વિદ્યાના ભંડારરૂપ આત્મજોજ આજે ક્યાં છે ? આજે તો હિંદુસ્તા-નના શુરોઓના સ્થાન ઉપર શુરોપિયન પંડિતો બિરાજે છે અને કૃત્રિઓને કેકાએ અગ્રેજ અમલદારો છે અને વૈભ્વો પણ જેમની રોગ વાણિજ્ય વૃત્તિથી ભરપૂર છે એવા અગ્રેજ વ્યાપારીઓજ છે ! નથી કરીને હિંદુસ્તાનમાં તો માત્ર શ્રોજ-“બારવાલી પશુઓ” જ મોહ્યા છે. ઘેર અંધકારનો અભેદ પડેો સર્વના ઉપર સરખી રીતે પથરાઈ રહ્યો છે. દેશમાં નથી આત્મશ્રદ્ધા, નથી દૃઢ આગ્રહ, નથી સાહસિકતા અને નથી વીર્ય અને પરાક્રમ. શરીર અને મન એક નિર્જળ, નિઃસત્ત્વ બની ગયાં છે. અન્ય પ્રજાનાં અપમાન અને નિર-સ્કારને બધાએ ઘેાળી પીધાં છે. તેમની સ્વમાનની લાગણી શરેરી શરૂ ગર્ભ છે. પરાધીનતા અને દાસત્વ તેમને લેશ માત્ર પણ ખૂંચતાં નથી. તેમના હૃદયનાં પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને પુરુષત્વનાં છંદો સરખો પણ નથી. આખા દેશ નિર્હૃદય, મૃતદેહજમાન બની ગયો છે. માત્ર જ્યાં છે એક બીજાની પ્રજાળ ઠંધ્યા અને અંદર અંદરનાં વેર ઝેર તથા આડે અવજે રહેતે એક બીજાનું નિકંદન કહાડવાની વિચમય નીચ-

• વૃત્તિ અને કૃતરાત્રી માણક બળવાન વ્યક્તિના પગ ચાટીને ખુશામત કરવાની પામરતા!! સડી ગએલા પાણીમાં જેમ લીલ બાકે તેમ સડી ગએલી હિંદુસમાજમાં આ કોહોવાણનો થર જમી ગયો છે. હવે તો પોતાની દોલત અને સત્તાથી ખીજને આંજી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાંજ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અભિલાષાની તૃપ્તિ મનાય છે; પોતાની ઇચ્છાએને તૃપ્ત કરવામાંજ ભક્તિની સીમા આવી રહી છે; ક્ષણિક પદાર્થોનો સંચય કરવામાંજ હકાપણ મનાય છે; બ્રષ્ટ અને ભયંકર ક્રિયાઓમાંજ યોગસિદ્ધિનો સમાવેશ થાય છે; ખીજઓનું દાસત્વ કરવું એજ કર્તવ્ય મનાવા લાગ્યું છે; પરદેશીઓની વાંદર નકલ કરવી એજ સંસ્કૃતિની નિશાની મનાય છે; ગાલિપ્રદાન કરવાની કુશળતામાંજ વક્તાની વક્તૃત્વશક્તિ અને શ્રીમંતોની હક ઉપરાંતની ખુશામત કરવામાં અથવા નીતિબ્રષ્ટ અને બિભત્સ વર્ણનો કરવામાંજ સાહિત્ય વિશારદ સાક્ષરોની કુશળતા અંકાય છે! જ્યાં દેશમાં આવી જ વસ્તુ સ્થિતિ છે ત્યાં પછી શૂદ્રવર્ગની તો વાતજ શી કરવી? આખી પ્રજાજ શૂદ્રની પંક્તિએ પહોંચી ગઇ છે! ખીજ દેશોના શૂદ્રો હવે જરા તરા જાગૃત થવા લાગ્યા છે; પણ તેમને હજી જોઇએ તેવી કેળવણી મળી નથી અને પરસ્પર વૈરભાવ જે શૂદ્રવર્ગનો એક સામાન્ય દોષ છે તેમાંથી તેઓ હજી મુક્ત નથી થયા. તેમની સંખ્યા ખીજ વર્ણો કરતાં વધારે છે, પણ તેથી શું થયું? જે સંપના બળથી દશ માણસો એક લાખ માણસોનું બળ દાખવી શકે છે તે સંપ હજી તેમનામાં નથી આવ્યો અને તેથી તેઓ કુદરતના નિયમ મુજબ ખીજનાજ અધિકાર નીચે રહેવાને લાયક રહે છે.

પણ હજી તેમને મારે આશા છે. જમાનાની પ્રબળ અસરને લીધે બ્રાહ્મણો તથા ખીજ ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓ અવનત થતી થતી શૂદ્રોની કાંટિએ પહોંચવા લાગી છે અને શૂદ્રો પોતે ધીરે ધીરે ઉન્નત થતા

નય છે. જે યુરોપમાં એકવાર રૈમન આદેશાદિથી પદ્ધતિ થએલાં શુદ્ધોજ વસતા હતા તેજ યુરોપ આજે વૈશ્ય અને ક્ષાત્ર બાવથી પરિપૂર્ણ થઈ ગયો છે. ચીન જે એકવાર અત્યંત બલિષ્ઠ હતું તે આપણી નજર આગળજ અપાટાયું શુદ્ધની અવસ્થાએ પહોંચતું નય છે. બ્યારે થોડાં વર્ષ અગાડિતું કયા દિસાજ વગરનું જાપાન અપાટાયું હું ચ્ચડતું નય છે અને શુદ્ધત્વને ફેંકી દઈને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિઓના ગુણ ધારણ કરતું નય છે. વર્તમાન ચીન અને ઇંગ્લાંડ પણ લાંબી ઉઘ લીધા પછી જનગૃહ યદને ક્ષાત્રબાવ બતાવવા લાગ્યાં છે અને રશિયન, તુર્કસ્તાન તથા ખીજા કેટલાક દેશો ધણો વખત પ્રભાવ બતાવેલે હવે નમતું પાસું કરવા લાગ્યા છે. આ બધા બનાવો વિચાર કરવા જેવા છે.

છતાં ભવિષ્યમાં એવો વખત આવી પહોંચશે કે બ્યારે આખા શુદ્ધ વર્ગ પોતે શુદ્ધ રહીનેજ ઉન્નત થવા માટે જોર કરશે; એટલે કે હમણાં જેમ કોઈ કોઈ શુદ્ધ વૈશ્ય કે ક્ષત્રિના ગુણ સંપાદન કરીને ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે તેમ નહિ, પણ એવો વખત આવશે કે બ્યારે તમામ દેશના શુદ્ધ-વૈશ્ય અને ક્ષત્રિઓના ગુણ ધારણ કર્યા વગર માત્ર પોતાના શુદ્ધત્વના બળ વડેજ-સમાજમાં નિરંકુશ અધિકાર ભોગવતા થશે. આ ઉગતી સત્તાના પહેલા કિરણનો ઉજ્જ્વલ તો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ચમકારા મારવા લાગ્યોજ છે; અને નવા સંજોગોનું પરિણામ શું આવશે તે પ્રશ્ન ત્યાંના વિચારકોને ગૂંચવાડામાં નાખ્યા છે. જે મહાન સામાજિક પરિવર્તન ભવિષ્યમાં થનાર છે તેની આગાહીનું સૂચન કરનાર ૧. સોશિયાલિઝમ, ૨. ઍનાર્કિઝમ અને ૩. નિહિલિઝમ

૧ મનુષ્ય માત્રની કોણતની સરખી વહેંચાણી કરીને ગરીબ અને તવંગરનો ભેદ બુદ્ધી નાખવો અને મનુષ્ય માત્રની સમાનતાને બચાવવાનું સ્વરૂપ આપતું એ આ મંડળનો હેતુ છે.

૨-૩ રાજસ્તાઓ તથા તેમના અમલદારોનાં ખૂન કરવાં અને તેમ કરીને પ્રજાને ભયમુક્ત કરવી એ આ બે મંડળોનો હેતુ છે. રશિયામાં નિહિલિઝમ પણ ધણો બળવાન છે.

વગેરે બળવાન મંડળોએ દર્શન આપવા માંડ્યું છે. જમાનાના જમાના થયાં શદ્ધર્મ ઉપર એવું અસહ્ય દબાણ કરવામાં આવ્યું છે કે તેને પરિણામે તેમનું મનુષ્યત્વ નીચોવાઈ ગયું છે; તેઓ છેક જ દીન અને પામર બની ગયા છે. તેઓ કાંતો કુતરાની માફક ઉચ્ચવર્ણના લોકોના પગ ચાટીને તેમની ખુશામત કરે છે; અથવા તો તેમની સામા યાય છે અને છેક નિષ્ઠુર પશુની માફક આચરણ કરે છે. તેની મહેશ્વરો અને તેમના અભિલાષોને કદિ પણ ઉત્તેજન મળ્યું નથી. તેમને હમેશાં નાસીપાસ કરીને ઉતારી જ પાડવામાં આવ્યા છે, તેથી કરીને સ્વાભાવિક રીતે જ તેમનામાં દૃઢ આગ્રહની અને પોતાના કાર્યમાં અંતઃસુધી મંડ્યા રહેવાની ટેવની ખામી છે.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં કેળવણીનો ઘણો પ્રચાર થયો છે, તોપણ હજી શક્ષોની ઉન્નતિ કરવાના માર્ગમાં અનેક પ્રકારની અડચણો છે. 'સૌથી મોટી અડચણ તો એ છે કે અમુક પ્રકારના ગુણ દોષ વંશપરંપરાથી વધારે જોછા પ્રમાણમાં ઉતરી આવે છે તે ધોરણે ત્યાં જ્ઞાતિઓ મુકરર થાય છે. અમુક માણસ અમુક વર્ણમાં જન્મ્યો તેથી જ કરીને તેનામાં અમુક ગુણ અથવા દોષ હોવા જોઈએ એવી માન્યતાના આધારે અસલના જમાનામાં આપણા દેશમાં જ્ઞાતિઓનું બંધારણ બંધાતું હતું; તેથી કરીને બિચારા શક્ષોના હાથ પગ બંધાઈ જતા હતા. તેમને ધન પ્રાપ્તિ કરવાની, ઘટતું જ્ઞાન મેળવવાની અને કેળવણી લેવાની લેશમાત્ર પણ તક આપવામાં આવતી નહિ. તે ઉપરાંત તેમને એક ખાસ જૈરલાભ એ થતો કે જ્યારે જ્યારે શદ્ધર્મમાંથી કોઈ અસાધારણ બુદ્ધિ અથવા શક્તિ સંપન્ન પુરુષો ઉપજાયા ત્યારે ત્યારે ઉચ્ચ વર્ણના સત્તાવાન અને પ્રતિષ્ઠાવાન લોકો તેવા માણસોને મોટી મોટી પદવીઓથી નવાજી નાખતા અથવા તો તેમને પોતાની શ્રેણીમાં જ લઈ લેતા. આથી કરીને તેમની દોલતનો તથા તેમના

બુદ્ધિબળદો લાભ તેમની જ્ઞાતિના શુદ્ધોને નહિ, પણ તેમનું અશુભ કરનારા અન્ય જ્ઞાતિના મનુષ્યોનેજ મળતો; અને બિચારા શુદ્ધો તો હતા તેવી ને તેવીજ હાલતમાં રહેતા. આ અન્યાય આટલેથીજ અટકતો ન હતો, પણ ઉચ્ચ વર્ણમાંથી હલકા અને સમાજના કચરા જેવા માણસોને બહિષ્કૃત કરીને શુદ્ધોની પંક્તિમાં ધક્કેલી મૂકવામાં આવતા. આથી કરીને શુદ્ધ વર્ગમાં તો અધમ માણસોનોજ વધારો થયાં કરતો.

શુદ્ધોની કોટિમાંથી ઉચ્ચ વર્ણમાં દાખલ થયા હોય અને સમાજમાં અત્યંત માનનીય સ્થાન ભોગવતા હોય એવા અનેક દાખલાં પુરાણ, મહાભારત વગેરે પ્રાચીન ઇતિહાસ ગ્રંથોમાંથી મળી આવે છે. ૧ વસિષ્ઠ, ૨ નારદ, ૩ સત્યકામ જાળાલ, ૪ વ્યાસ, ૫ કૃપાચાર્ય, ૬ દ્રોણ, ૭ કુર્ણુ અને भीष्મ અનેક પુરોહિતો જન્મ ક્રમો હલકી કોમમાં થયો હતો. અથવા તેમના માતાપિતા જાણ્યામાં ન હોવાથી તેમનાં જ્ઞાન અથવા શૌર્યને લીધેજ તેમને બ્રાહ્મણ અથવા ક્ષત્રિની પંક્તિમાં ભેસાડવામાં આવ્યા હતા; પણ તેમની અંગત ઉન્નતિ થવાથી વારંગના, દાસી,

૧. વસિષ્ઠના પિતા શ્રદ્ધા હતા, માતા જાણ્યામાં નથી. ૨. નારદની મા પાણીચારી હતી, બાપ જાણ્યામાં નથી. ૩. સત્યકામ જાળાલની મા પણ જાળાલ નામની એક દાસી હતી અને બાપ કોણ તે જાણ્યામાં ન હોવાથી તેના નામની સાથે તેની માનં નામ લખાય છે. ૪. વ્યાસના પિતા પરશુર મુનિ હતા અને મા સત્યજંઘા નામની એક માછીની કુમારી હત્યા હતી. ૫. કૃપાચાર્યના પિતા શરદ્ધન ગૌતમ નામના ઋષિ હતા અને મા હતવપદી નામની એક દેવી હતી. ૬. દ્રોણના પિતા ભરદ્વાજ નામના બ્રાહ્મણ ઋષિ અને માતા એક દેવી હતી. ૭. કુર્ણુની માતા કુંતીએ કૌમાર અવસ્થામાં સૂર્યથી ગર્ભ ધારણ કર્યો હતો અને તરતના અવતરેલા બાળક કુર્ણુને પાણીમાં ડૂંકી દીધો. એક સારથીને દયા આવવાથી તેને ઘેર લઈ ગયો અને ત્યાર પછી તે સારથીનાજ ઘરમાં ઉછરીને મોટો થયો.

માછી કે સારથીના વર્ગને લાભ થયો હોય એમ જણાતું નથી. વળી પદ્મચુત થએલા બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિઓ અને વૈશ્યોને શત્રોના વર્ગમાં ઉતારી પાડવામાં આવવાથી શત્રોની સંખ્યામાં હલકી પ્રતિનાં માણસોની ભરતી થયાજ કરતી હતી અને તેના ઉત્તમોત્તમ માણસો આત્મા જતા.

હાલ એ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. શદ્ર માખાપને પેટે જન્મેલો માણસ ગમે તો લક્ષ્યાધિપતિ હોય કે મહાન પંડિત હોય, તોપણ તેનાથી શત્રોની પંક્તિમાંથી બહાર ઉઘી ગણાતી જ્ઞાતિઓમાં ભળી શકાતું નહિ હોવાથી તેનાં જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને ધનનો લાભ તેની ન્યાતના લોકોનેજ મળે છે અને તે ન્યાતના શ્રેયને મારેજ તેનો ઉપયોગ થાય છે. હિંદુસ્તાનમાં ચાલતા વંશપરંપરાગત જ્ઞાતિબંધારણને સીધે કોઈ પણ જ્ઞાતિથી તેની સુકરર કરેલી સીમા ઝોળંગાતી નહિ હોવાથી જ્ઞાતિની સાંકડી મર્યાદામાં આવેલા લોકોની અવસ્થામાં ધીમેથી પણ ચોક્કસપણે સુધારો થવા પામે છે. જ્યાં સુધી હિંદુસ્તાન જ્ઞાતિનો ભેદ ગણ્યા વગર તમામ રૈયત તરફ સમાન દૃષ્ટિથી જોનાર રાજ્યસત્તાની નીચે રહેશે ત્યાંસુધી આજ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનના નીચલા વર્ગોની હાલત ધીમે ધીમે સુધરતી જશે. સમાજનું નેતાપણું ગમે તો વિધાનો ઇન્કરો રાખનાર બ્રાહ્મણોના હાથમાં હોય અથવા તો ધન કે શસ્ત્રોના જોર ઉપર નિર્ભર રહેનારા વૈશ્યો કે ક્ષત્રિઓના હાથમાં હોય, તોપણ પ્રજાકીય બળનો ખરેખરો આધાર તો હંમેશાં શત્રો ઉપરજ હોય છે. જે જ્ઞાતિ સમાજની નેતા હોઈને સત્તાના મૂળરૂપ શત્રોની સાથેનો પોતાનો સંબંધ જોટલા પ્રમાણમાં તોડી નાંખે તેટલા પ્રમાણમાં તે નિર્બળ થયા વગર રહેતી નથી. છતાં વિધિની કુરતા એવી વિચિત્ર છે અને માયાની મોહજળ એવી અટપટી છે કે તેમની પાસેથી આ સત્તા પરાક્ષ રીતે કે અપરાક્ષ રીતે, સીધે રસ્તે કે આડે

રસ્તે, હજી પ્રપંચથી કે જોરજુલમથી કે સ્વેચ્છાથી એકવાર લેવામાં આવ્યા પછી સત્તાધારી વર્ગ તે લોકોની અવગણના કરે છે. આ શ્રદ્ધ વર્ગ જેમની આંદર આહ્વાનોની સત્તાને ઉત્પન્ન કરનાર એન્જન હતું તેમનાથી બપોરે વખત જતાં આહ્વાનો તદ્દન વિમુખ થઈ ગયા ત્યારે એજ શુદ્ધાનઃ અળથી અળવાન થએલા ક્ષત્રિઓએ તેમની સત્તાને ઉથલાવી નાખી. પછી એજ ક્ષત્રિઓએ પોતાને સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર માનીને પોતાની અને શુદ્ધોની વચ્ચે નહિ ઓળંગાય એવું અંતર પાડી દીધું એટલે તરતજ તેઓની સત્તાનો પણ ધ્વંસ થયો અને વૈસ્યવર્ગ જેમણે શુદ્ધોની સાથે વધારે નિકટનો સહકાર સાધીને શક્તિ સંપાદન કરી હતી તેમના હાથમાં ક્ષત્રિય રાજ્યો પુતળાની માફક નાચવા લાગ્યા છે. હવે વૈસ્યોએ પોતાની ધારેલી ધન્ય પૂર્ણ કરી છે તેથી તેઓ પણ હવે શુદ્ધોની મદદની વિશેષ દરકાર કરતા હોય એમ લાગતું નથી અને તેઓ પણ આજ્ઞા તથા ક્ષત્રિઓની માફક શુદ્ધોથી અગગા થતા જાય છે. આ પ્રમાણે વર્તન કરવાથી વૈસ્યોની સત્તાનાં પણ વિનાશનાં ખીજ વધાય છે. શુદ્ધજાતિમાં તમામ પ્રકારની શક્તિનો ભંડાર છે, તો પણ તેઓમાં એક ખીજ વચ્ચે એવું અંતર રહેલું છે કે તેઓ પોતાના વાજબી હક પણ ગુમાવી બેસે છે. ત્યાં સુધી તેમના પરસ્પરના સંબંધ આવા રહેશે ત્યાં સુધી તેમની હાલતમાં ફેરફાર થઈ શકવાનો નથી.

કોઈ કોઈ વખત લોકોને એક ખીજ તરફ આકર્ષણ કરનાર

મંત્રોપમાં કારખાનાના માલિકો અને મંત્રર વર્ગ વચ્ચે કલહની સરખાત ઘણા સમયથી ચલાઈ છે. શુદ્ધજાતમાં પણ ચોરાજ વખતપર આવનાર પ્રકારનાં ચિન્હો પ્રકટ થયાં હતાં. જે મંત્રરોના પરિશ્રમથી ધન વાનો ધનવાન બન્યા છે તેજ મંત્રરોના જીવનને સુધારવાનો પ્રયત્ન ધનવાનો નહિ દેરે તો તેમની સત્તાનો પણ નાશ થયા વગર નહિ રહે. સાક્ષ

અને તેમને સુદૃઢ સમૂહરૂપે બાંધી રાખનાર શક્તિ કાંતો સર્વના ઉપર આવી પડેલી સામાન્ય આપત્તિમાંથી અથવા તો અસુક તરફ અધાને એક સરખો ધિક્કાર અથવા પ્રેમ હોય તો તેમાંથી ઉદ્ભવે છે. આજ નિયમને વશ થઇને શિકારી જનવરોનાં ટાળાં બંધાય છે; અને માણસો પણ પોતપોતાનાં મંડળો, જાતિઓ અથવા પ્રજાઓના રૂપમાં જોડાઇને એકત્ર થાય છે. પોતાના દેશ અને દેશના લોકો તરફનો અત્યંત પ્રેમ કે જે બીજા દેશના લોકો તરફ કદા શત્રુત્વરૂપે પ્રકટ થાય છે—જેમકે ગ્રીસના લોકોનો ઇરાન તરફ, રોમનોનો કાર્થેજ તરફ, આરબ લોકોનો *કાશી* તરફ, સ્પેનના લોકોનો મુર-લોક તરફ, ફ્રાન્સના લોકોનો સ્પેન તરફ, ઇંગ્લેન્ડ અને જર્મનીના લોકોનો ફ્રાન્સ તરફ અને અમેરિકાનો ઇંગ્લાંડ તરફ આ પ્રમાણે જે વેરભાવ જોવામાં આવે છે તેથી શત્રુપ્રજાની સામે યુદ્ધ કરવા માટે દેશમાં એવી એકતા ઉત્પન્ન થાય છે કે જેથી કરીને એક પ્રજા બીજી પ્રજા કરતાં શ્રેષ્ઠ બની શકે છે.

સ્વાર્થમાંથીજ સ્વાર્થત્યાગની ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. એકલું પોતાનું હિત જાળવવા માટે પણ સમાજના હિત તરફ દરેકને પ્રથમ નજર રાખવી પડે છે. આખી પ્રજાના કલ્યાણમાંજ એકનું કલ્યાણ છે અને આખી પ્રજાના હિતમાંજ દરેક વ્યક્તિનું હિત રહેલું છે. ઘણા માણસોના સહકાર વગર કોઈ પણ કાર્ય લાગ્યેજ સિદ્ધ થઈ શકે. આત્મરક્ષણનું કાર્ય પણ એક બે હાથે થઈ શકતું નથી. પોતપોતાનું હિત જાળવવા માટે એકબીજાને મદદ કરવાના હેતુથી ઘણાં માણસોનું મંડળ બંધાય છે અને તેઓ એકબીજા સાથે સહકાર-સાધે છે, એવા દાખલા દરેક પ્રજામાં અને દરેક દેશમાં જોવામાં

*હાલમાં એ સંબંધી કટલાક કારણોને લીધે બદલાયા છે. પ્રજાઓના રાજનૈતિક સંબંધ દરિયા કાંચમના રહી શકતાજ નથી. ભા. ૬.

આવે છે. અલખત, સ્વાર્થની મર્યાદા જુદા જુદા દેશો માટે સંકુચિત કે વિશાળ હોય છે એ વાત ખરી છે. હિંદુસ્તાનના લોકોને માટે તો અત્યારે ઉંચામાં ઉંચી અભિલાષા અને શ્રેયની ભાવના માત્ર પુષ્કળ છોકરાં ઉત્પન્ન કરવામાં, દુકડો રોટલો મેળવવામાં અને ઉંચી ઉંચી ન્યાતના લોકોની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિને દબાવ ન પહોંચે તે વાતની કાળજી રાખવામાં જ સમાધિ જાય છે. હાલના હિંદુસ્તાનના માણસોને તો આ કરતાં વધારે સારી અભિલાષાની કલ્પના પણ આવી શકતી નથી. તેમને મનથી જીવનની ઉંચામાં ઉંચી અવસ્થા માત્ર ઉપલીજ બાપ્તોમા છે.

ભરતપંડના હાલના રાજ્યતંત્રમાં અચુક દોષો છે ખરા, પણ તેની સાથે તેનાથી કેટલાક મહત્વના ફાયદાઓ પણ છે. મોટામાં મોટા ફાયદો એ છે કે પાટલીપુત્રના મહારાજ્યની પડતી થયા પછી આખા હિંદુસ્તાનપર કોઈ બળવાન રાજકર્તાનો અમલ પ્રવર્ત્યો હોય તો તે માત્ર અંગ્રેજ રાજ્યના સમયમાંજ છે; અને ખાસ કરીને વૈશ્ય પ્રજાના આધિપત્ય નીચે હિંદુસ્તાન આવી જવાથી વૈશ્યવર્તિને લગતી સ્વ.ભાવિક, અદમ્ય સાહસિકતાને લીધે જેમ વાણિજ્યના પદાર્થો દુનિયાના એક દેશમાંથી ખીજ દેશમાં જતા આવતા થયા છે તેવીજ રીતે દુનિયાના જૂદા જૂદા દેશોના વિચારો અને ભાવનાઓ પણ હિંદુસ્તાનની રોગરગમાં ઘૂસી જવા લાગ્યાં છે. એમાંથી કેટલીક ભાવનાઓ અને કેટલાક વિચારો હિંદુસ્તાનને માટે હિતકર છે તો કેટલાક નુકશાનકારક પણ છે, અને કેટલાક વિચારો એવા પણ છે કે જેથી હિંદુસ્તાનના વતનીઓનું હિત અને આવશ્યકતાઓ પરદેશી પ્રજાથી સમજી શકાયજ નહિ.

હાલની અવસ્થામાં જે કંઈ શુભ છે અને અશુભ છે તે બેઉના સમૂહને તપાસી જોતાં તેમાંથી હિંદુસ્તાનની ભવિષ્યની

જાહોજલાલીનું ચોક્કસ ચિહ્ન નજરે પડે છે. એક બાળુએ તેની જૂની પ્રજાકીય ભાવનાઓ અને ખીણ બાળુએ તેનામાં બળપૂર્વક દાખલ કરેલા નવા વિચિત્ર વિચારો. એ એના વચ્ચે જે આઘાત પ્રત્યાઘાત ચાલી રહ્યા છે-તેના 'સ્વાભાવિક પરિણામરૂપે હિંદુસ્તાન પોતાની લાંબી ગાઢ નિદ્રામાંથી ધીમે ધીમે જાગૃત થતું ચાલે છે. હિંદુસ્તાનના હાથે ભૂલો તો થવાનીજ. ભૂલો થાય તેમાં તેને ઝાઝું નુકશાન પણ નથી. આપણા દરેક કામમાં આપણી ભૂલચુકોજ આપણા ખરેખરા ગુરુઓ છે. જે ભૂલ કરે છે તેજ સત્યના તાલ ઉપર જઈ શકે છે. ઝાડ કદિ ભૂલ કરતું નથી તેમ પત્થર પણ કોઈ પણ પ્રકારની ચૂક કરતો નથી. જાનવરો પણ કુદરતના સુદરર કાયદાઓનો જ્વલ્લેજ ભંગ કરે છે. માત્ર માણસ એકલોજ ભૂલને પાત્ર છે; પણ એ માણસજ એક કાળે ધૈર્ય તુલ્ય અથવા ધૈર્યના અવતારરૂપ ગણાવા લાગે છે. જો આડે પહોરની અને જન્મથી તે મરણ સુધીની આપણી દરેક ક્ષણની પ્રવૃત્તિ, દરેક વિચાર અને એવી તમામ ઝીણી મોટી બાબતો કોઈએ અગાઉથી સુદરરજ કરી દીધી હોય અને એ પ્રમાણે સુદરર કરેલી હૃદની મર્યાદામાં રહીનેજ આપણે જીવન વ્યતિત કરવાનું હોય અને એ નિયમોનો અતિક્રમ કરતાં આપણને વારવાર માટે કુદરતના કાયદાની તલવાર હાથે આપણે માથે ઝડપ્યાજ કરતી હોય તો તો પછી સ્વતંત્રપણે વિચારવા કે કરવા જેવું કંઈ પણ રહે ખરું કે ? અમુક માણસ યુદ્ધિયાળી અથવા મહાન વિચારક સાથી થાય છે ? કારણ કે તે વિચાર કરે છે, તર્ક કરે છે અને સંકલ્પ કરે છે. વિચાર કરવાના અભ્યાસ વગર યુદ્ધિની ક્ષીણતા થાય છે, તમોગુણ વધે છે, મગજ સુસ્ત અને 'જડ થઈ જાય છે અને આત્મામાં 'દિનપ્રતિદિન જડતા વધી જતાં જડવત્ જની જવાય છે. છતાં હિંદુસ્તાનમાં દરેક ધર્મગુરુ અને દરેક સામાજિક નેતા

સમાજને નિયમમાં રાખવા માટે નવા નવા કાયદાઓ અને શાસનો ઘડવાન કરે છે !! શું હજી પણ આપણા દેશને માટે પૂરતા નિયમો ઘડાયા નથી ? શું હજી પણ નવા નવા નિયમોની જરૂર છે ? ઉલટું જ નિયમો છે તેજ વધારે પડતા હોઈને તેના દબાણને લીધે પ્રજા ક્યકાઈ ગઈ છે અને વિનાશ તરફ ધસી જાય છે. આમ છતાં કોઈ તેના વિચારન કરતું નથી.

ત્યાં રાજસત્તા નિરંકુશ અને અમર્યાદિત છે ત્યાં છતાંયલી પ્રજા તરફ રાજ્ય કરનાર પ્રજા એટલો બધો તિરસ્કાર જતાવતી નથી. એવા અમર્યાદિત રાજતંત્ર નીચે દૈયતના માંહોમાંહોના હકની સમાનતા જળવાય છે. રાજસત્તા ઉપર અંકુશ મૂકવાનો કે તેના કાર્ય ઉપર શક લાવવાનો કોઈને પણ હક હોતો નથી. આથી કરીને બીજી જાતિઓ કરતાં અમુક જાતિ વધારે હક બોગવે એવા સંભવ ઓછો રહે છે; પણ કોઈ છતાંયલી પ્રજા ઉપર પરદેશી પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો અમલ હોય અથવા પ્રજાની મુશ્કેલી વશ રહેવા બંધાયલા પરદેશી રાજાનો અમલ હોય, તો તો રાજ્ય કરનાર અને દૈયતની વચ્ચે ઘણુંજ મોટું અંતર પડી જાય છે. આવા સંયોગમાં છતાંયલી પ્રજાને તાજે રાખવામાં રાજ્યની શક્તિ અને સાધનોનો જે વ્યય કરવો પડે છે તે ન કરતાં જે તેનો ઉપયોગ છતાંયલી પ્રજાના કલ્યાણ અર્થેજ કરવામાં આવે તો થોડા વખતમાં થોડી મહેનતે પ્રજાનું ઘણું ભરું થઈ શકે. રોમન બાદશાહોના સમયમાં તેમના છતાંયલા દેશો જેટલા મુખી હતા તેટલા તેઓ રોમન પ્રજાસત્તાક રાજ્યના અમલ દરમ્યાન ન હતા. આજ કારણથી ખ્રિસ્તી સાધુ સેન્ટ પૉલને જે કે તે છતાંયલી ચાહુદી પ્રજામાં જન્મ્યો હતો; તોપણ પોતાના કેસની તપાસ રોમન બાદશાહ સીઝર કરે એવી અરજ કરવાની રજા આપવામાં આવી હતી. અમુક અંગ્રેજ આપણને “કાળા” કહે,

“દેશી” કહે અને અણુસુધારેલા જંગલી ગણીને ધિક્કારે તો તેથી ચમકી ઉઠવાનું નથી. આપણા દેશમાંજ જ્ઞાતિ ભેદને લીધે આપણે એક ખીજ તરફ કેવો અયોગ્ય તિરસ્કાર અને મિથ્યાભિમાન ધરાવીએ છીએ ? જો બ્રાહ્મણોના પક્ષમાં કોઈ મૂર્ખ, અશક્તિ ક્ષત્રિય રાજા ફસાઈ જાય તો શરો તરફ અનુચ્છ (!) કરીને તેમની જીભનું છેદન કરાવવાના પ્રયોગ ફરીથી ક્યાં વગર રહે ખરા કે ? હમણાં હમણાં હિંદુસ્તાનના પૂર્વભાગમાં જૂદી જૂદી ન્યાતના લોકો તેમની વર્તમાન સામાજિક સ્થિતિ સુધારવા માટે એક ખીજ તરફ સહાનુભૂતિ બતાવવા લાગ્યા છે, અને મહારાષ્ટ્રમાં બ્રાહ્મણો મરાઠાઓનાં ગુણગાન ગાવા લાગ્યા છે; છતાં તેમના હૃદયના નિઃસ્વાર્થપણમાં દેશના નીચી કોમના લોકોને હજી સંદેહ રહે છે. ઇંગ્લંડના પ્રજા વર્ગમાં એક એવો વિચાર ફેલાવા લાગ્યો છે કે જો હિંદુસ્તાન ખ્રિસ્તીશ સામ્રાજ્યથી છુટું પડી જાય તો તેથી ઇંગ્લંડની પ્રજાના હક્કમાં બારે તુકશાન થવા સંભવ છે, અને તેથી ગમે તેમ કરીને પણ હિંદુસ્તાનમાં અંગ્રેજી અમલ જાળવી રાખવોજ જોઈએ. આને માટે તેઓને સારામાં સારો ઉપાય એ જડ્યો છે કે ખ્રિસ્તીશ પ્રજાની છાતિ અને પ્રતિષ્ઠાની છાપ દરેક હિંદુવાસીના હૃદયમાં ઘણીજ તાજી રાખવી જોઈએ. આવો હસવા જેવો અને દયાજનક વિચાર અંગ્રેજ પ્રજાના મનમાં સચોટ રીતે દસતો જાય છે તે જોઈને એક બાળુએ હસતું આવે છે, સારે બીજી બાળુએ દિલગીરીનાં આંસુ આવે છે ! હજી પણ તેઓ આ ભાવનાને જેમ અને તેમ વધારે ને વધારે અમલમાં મૂકતાજ જાય છે. પોતાના અડગ ધૈર્ય, ચીવટ, જ્વલંત પ્રજાકીય ઐક્ય, એ ગુણો વડે અંગ્રેજ પ્રજાએ હિંદુસ્તાનનું રાજ્ય મેળવ્યું છે, અને તેમની તીક્ષ્ણ વ્યાપારી બુદ્ધિ સાથે સાયન્સના જ્ઞાનની મિલાવટ થવાથી રત્નની ખાણ જેવા હિંદુસ્તાન દેશને પણ તેમણે ઇંગ્લંડના એક ખજાર જેવો બનાવી દીધો છે, અને જ્યાં સુધી અંગ્રેજ પ્રજામાં

ઉપર દેલા તે પ્રજાનીય ગુણો કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી હિંદુસ્તાનમાં અંગ્રેજી અમલને ક્ષેત્ર માત્ર પણ હાનિ પહોંચે એમ નથી, એ મોટી વાત અહીંના અંગ્રેજો જાણે બૂલી જ ગયા હોય એમ જણાય છે. જ્યાં સુધી અંગ્રેજ પ્રજાના પ્રજાનીય લક્ષણ તરીકે ઉપર દેલા ગુણો કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી હિંદુસ્તાન જેવાં દેશો રાજ્ય તેમના હાથમાંથી જાય તે પશુ તેઓ તેવાં બીજાં દેશો નવાં રાજ્યો મેળવી શકશે. પણ એ પ્રજાનીય ગુણના ઝડપના મૂળમાં જ ને કંઈ વિકૃતિ થઈ તે અંગ્રેજ પ્રજાની કીર્તિ અને પ્રતિષ્ઠાનાં સોનેરી અક્ષરો જાહેરનામાં ચોટયાથી રાજ્યની રક્ષા થાય ખરી? અંગ્રેજોમાં ઉપર દેલા ગુણો પ્રજાનીય લક્ષણ તરીકે રહેલા જ છે તે પછી અર્થ વગરની લુપ્તી 'પ્રતિષ્ઠા'ને ખાતર આટલી બધી શક્તિનો અને સાધનોનો વ્યય કરવો વાજબી નથી. એને બદલે પ્રજાના કલ્યાણ માટે જ એટલી શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોત તે રાજ્ય કરનાર પ્રજા તેમજ રેયત બેઠેલું અત્યંત ભલું થયું હોત.

હિંદુસ્તાન હવે બીજી પ્રજા સાથેના સંઘર્ષોથી ધીમે ધીમે જાગૃત થતું જાય છે એવું આગળ દેવામાં આવ્યું છે. આ જાગૃતિને પરિણામે વર્તમાન સમયમાં સ્વતંત્ર વિચાર કેટલેક અંશે ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા છે. એક બાજુએ આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાન કરોડો સૂર્યના એક સામગ્રી તેજથી આંખને આંધ નાખે છે; અને પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિય ગંભ્ય કુદરતી શક્તિઓનો યુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ કરીને એકલી કરેલી અકાટ્ય પ્રમાણભૂત વિજ્ઞાનની બાબતોનો વિજ્ઞાનીક રથ હિંદુસ્તાનની પ્રજા આગળ ધમધોધાર દોડ્યો આવે છે; બીજી બાજુએ આપણા પૂર્વજોની આશા અને ચેતનપ્રદ દંતકથાઓનું સ્મરણ તથા હિંદુસ્તાન જ્યારે કીર્તિના શિખર ઉપર હતો તે સમયના ઇતિહાસના પડઘા કે જેને આપણા દેશના તેમજ બહારના મહર્ષિઓએ ઇતિહાસના

ભંડારમાંથી શોધીને પ્રકટ કર્યા છે કે, જે અનંતકોટિ વર્ષો થયાં હિંદુસ્તાનની પ્રજાની પ્રત્યેક નાડીમાં વિશ્વવ્યાપી ગ્રેમની ચેતનાનો સંચાર કરતા આવ્યા છે. જે પ્રાચીન કથાઓ દેવો 'પણુ ધર્મ' કરે એવી અસામાન્ય શુદ્ધિ, અદ્વિતીય સૌર્ય અને ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિકતાનું દર્શન કરાવે છે તે કથાઓ હજી પણ 'હિંદના હૃદયમાં નવી નવી આશાઓ પ્રકટાવી રહી છે. એક બાળુએ હડહડતો જડવાદ, અમુક ક્ષોડિના હાથમાં વધતી જતી દોલત, રાક્ષસી યાંત્રિક શક્તિઓની અનાવડ અને પરદેશી સાહિત્યને લીધે ઉત્પન્ન થયેલું ધર્મિયોપભોગ તરફ વંદાણુ, એ બધાંએ મળીને દેશમાં બળવાન ક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો છે; ખીજી બાળુએ ઉપર કહ્યો તેવા ખેસુરા ધ્વનિના કણું ભેદી કોલાહલની વચ્ચે ધીમે પણ અસ્પષ્ટ અવાજે હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન દેવોના મર્મ-ભેદી રૂદનનો સ્વર સંભળાય છે. પશ્ચિમથી આપાત થતી વિચિત્ર પ્રકારની વિલાસની સામગ્રીઓ—હંચામાં હંચા શરાય, કીંમતીમાં કીંમતી ખોરાકની ચીજો, ભપકાદાર વસ્ત્ર, ભવ્યવિલાસ ભવનો, નવીન પ્રકારનાં વાહનો, નવા રિવાજો અને નવી દેશનું મુજબનાં વસ્ત્રાલંકાર પહેરીને નિર્લજ્જ સ્વતંત્રતાનું અભિમાન રાખતી આજની કેળવાયેલી સ્ત્રીઓ સમાજમાં ફરે હરે છે—તે સર્વથી હિંદુસ્તાનની પ્રજામાં ખૂબે નહિ અનુભવાયેલી વાસનાઓ જાગૃત થાય છે. વળી ખીજી તરફ દૃશ્ય ખીજી જાતનું દેખાય છે; અને તેમની (ઉપર જણાવ્યા જેવી સ્ત્રીઓની) જગ્યાએ સીતા, સાવિત્રી જેવાં ઉચ્ચ ધર્મવ્રત અને તપશ્ચર્યાઓ, ઋષિઓના વનવાસ, ગેરૂઆ રંગનાં વસ્ત્ર પહેરીને અર્ધ નગ્નાવસ્થામાં ફરતા સંન્યાસીનો વેશ, સમાધિ અને આત્મતત્ત્વનું સેવન, એ સર્વ જૂના સંસ્કારોને તોળ કરે છે અને પશ્ચિમની તુચ્છ વિલાસ સામગ્રી ઉપર કરડો દૃષ્ટિપાત કરે છે. એક બાળુએ સ્વાર્થ સાધના ઉપર બંધાયેલી પાશ્વર્ય પ્રજાઓની સ્વતંત્રતા અને ખીજી બાળુએ હિંદુ

સમાજનો સ્વાર્થભોજી આદર્શ એ બેઠીની વચ્ચે સ્પર્ધા થવા લાગી છે. આ પ્રયત્ન મંથનના સમયમાં હિંદુ સમાજમાં ભારે ઉત્થલપાથલ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પશ્ચિમનો આદર્શ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય છે, અર્થ પ્રાપ્તિ કરાવે એવી ડેંગવણી તેની ભાષા છે અને રાજનીતિ એ તેનું સાધન છે; ત્યારે ખીજા બાળુએ હિંદુનો આદર્શ સુક્તિ છે, પવિત્ર વેદ તેની ભાષા છે અને ત્યાગ તેનું સાધન છે. એકવાર વર્તમાન હિંદુનું મન રાગમગે છે અને તે કહે છે કે, “ ભવિષ્યના અનિશ્ચિત આધ્યાત્મિક કલ્યાણના મોહમાં પડીને હું આ લોકનું પ્રત્યક્ષ મુખ શા માટે ગુમાવું છું; ” પરંતુ તેજ વખતે તેના હૃદયમાં કોઈ ગેળી અવાજ સંભળાય છે કે—ઈહ સંસારે સ્ફૂટતર દોષઃ । કથમિવ માનવ તવ સંતોષઃ ॥ અર્થાત્ હે માનવ ! ‘આ’ સંસાર કે જે ખુલ્લેખુલ્લા દોષોથી ભરેલો છે, તેમાંથી તને સાચો સંતોષ કેમ કરીને મળવાનો હતો ?

એક બાળુએ નવીન હિંદુસ્તાન : પોકાર કરે છે કે, “ અમને પતિ-પત્નીની પસંદગી કરવાનું સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય મળવું જોઈએ; કારણ કે જે લગ્ન સંબંધ ઉપર અમારી ભવિષ્યની છંદગીના મુખ-દુઃખનો આધાર છે તે અમારી પોતાનીજ મરણ પ્રમાણે નક્કી કરવાનો અમને હક રહેવો જોઈએ. ” તે ખીજા બાળુએ પ્રાચીન હિંદુ સ્થાન આજ્ઞા કરે છે કે, “ લગ્ન સંબંધ ઇન્દ્રિય વિલાસ માટે નહિ પણ સ્વચ્છતિને કાયમ રાખવાને પ્રજોત્પત્તિ કરવા માટે છે. હિંદુ પ્રજાનો લગ્નનો આદર્શ આવા પ્રકારનો છે: સારાં સંતાનને જન્મ આપીને તમે સમાજના ભવિષ્યના હિત સાધનમાં સહાયભૂત થાઓ છો અને નહારી પ્રજાને જન્મ આપીને તમે સમાજનું અહિત કરો છો; તેથી કરીને તમારી પ્રજાની બાળપણમાં તમે સમાજના જવાબદાર છો. માટે તમારે કોને પરણવું અને કોને ન

પરણુવું એ નક્કી કરવાનો હક સમાજનો છે. જે લૅગ્નવિધિથી સમાજનું હિત સધાવું હશે તે લૅગ્નવિધિ સમાજ અંબૂર રાખશે. માટે આખી સમાજના સુખને ખાતર પોતાના એકલાના સુખ અને વિલાસની લાલસાનો ત્યાગ કરો. ”

એક બાળુએ નવીન હિંદુસ્તાન કહે છે કે, “ પશ્ચિમની પ્રજાના વિચારો, તેમની ભાષા, તેમનો ખોરાક, તેમનો પોશાક અને તેમના જ્ઞાતિવાળે ગ્રહણ કરીએ તો આપણે પણ તેમના જેવાજ બળવાન બનીએ. ” ત્યારે બીજી બાળુએ પ્રાચીન હિંદુસ્તાન ચેતવે છે કે, “ ઓ મૂર્ખાઓ! માત્ર અતુકરણ કર્યાથીજ કંઈ પારકા વિચારો પોતાના થતા નથી. જેને તમે પોતે પેઢા નહિ કરો તે તમારું થઈ શકવાનું નથી. સિંહનું ચામડું ઓઢ્યાથી ગધેડો સિંહ બની શકતોજ નથી. ”

એક બાળુએ નવીન હિંદુસ્તાન કહે છે કે, “ પશ્ચિમની પ્રજાઓ જે કંઈ કરે છે તે બધું સાદેજ કરે છે; નહિ તો તેઓ આવી સારી સ્થિતિએ પહોંચી શકેજ કેવી રીતે ? ” ત્યારે તેના ઉત્તરમાં પ્રાચીન હિંદુસ્તાન કહે છે કે, “ વિજળીનો પ્રકાશ ઘણો તેજસ્વી તો છે, પણ તે ક્ષણવારજ ટકી શકે છે; અરે છોકરાઓ! તમારી આંખો એવા પ્રકાશથી અંનમ્ ગઈ છે, માટે સાવધાન થાઓ! છેતરાશો નહિ ! ”

ત્યારે શું આપણે પશ્ચિમની પ્રજાઓ પાસેથી કશુંજ શીખવાનું નથી ? શું આપણે આપણી અવસ્થા સુધારવાને કશો પ્રયત્નજ કરવાનો નથી ? શું આપણે ખૂલું છીએ ? શું આપણામાં કશી ખામી જ નથી ? શું આપણી સમાજનું બંધારણ બધી રીતે દોષ રહિત છે ? તેનામાં સુધારાને માટે કશો અવગ્રહજ નથી ? નહિ, તેમ તો નથી જ. હજી આપણે ઘણું ઘણું નવું શીખવાનું છે. જીવીએ ત્યાં સુધી

વધારે ને વધારે સારા થવા માટે, વધારે ઉંચા પ્રકારનાં મુળ પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કર્યા કરવોજ જોઈએ. પ્રયત્ન એજ મનુષ્ય જીવનનો હેતુ છે. જે પ્રજા પ્રયત્ન નથી કરતી, કોઈ પણ વ્યવસ્થા નથી કરતી, તે મૃતવત્ છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ ધણીવાર કહેતા કે, “જલ દિન બાંચી, તલ દિન શીખી.”—હું જીવીશ ત્યાં સુધી શીખ્યાજ કરીશ. જે મનુષ્ય અગર, જે પ્રજા હવે કશુંજ શીખવાનું નથી એમ માને છે તે મૃત્યુના મુખમાંજ છે એમ જાણવું. અલગત, આપણે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ પાસેથી ધણી બાંખતો શીખી લેવાની છે; પરંતુ તેમ કરવામાં કેટલુંક જોખમ પણ છે.

એક દાગી યુદ્ધિવાળો તરણ પુરુષ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ આગળ હમેશાં હિંદુશાસ્ત્રની નિંદા કરતો હતો, પણ એક દિવસ તેણે ભગવદ્ગીતાનાં વખાણ કર્યા. તે ઉપરથી શ્રીરામકૃષ્ણે કહ્યું કે, “કોઈ યુરોપીયન પંડિતે ગીતાનાં વખાણ કર્યા હશે તે ઉપરથીજ આ સાદેજ ગીતાનાં વખાણ કરે છે !”

ઓ હિંદુસ્તાન ! તારે માટે આજ મોટી દહેશત છે. પશ્ચિમનું અનુકરણ કરવાની મોહિની વડે તારી યુદ્ધિ અભિત થઈ ગયેલી છે; તેથી કરીને તર્કથી, તુલનાથી, વિવેકથી કે શાસ્ત્રના આધારથી શું સાફ છે અને શું નડાફ છે તે નક્કી કરવાનું તને બાન નથી; અને જે કોઈ વિચારને, વસ્તુને અથવા રિવાજને અંગ્રેજ લોહો અનુમોદન આપે તે બધાજ સારા અને જોને તે લોહો ધિક્કારે તે બધાજ તને નડારા લાગે છે ! આફસોસ ! મૂર્ખાઈ અને નિર્જાણતાની આ કરતાં વધારે સ્પષ્ટ સાબિતી શી હોઈ શકે ?

પશ્ચિમના દેશોમાં. ઝીઝો ગમે ત્યાં છુટી હરી ફરી શકે છે માટેજ એ રિવાજ સારો છે ! તેઓ પોતાનો પતિ જાતે પસંદ કરી લે છે માટેજ એ રિવાજ ઉંચામાં ઉંચી સંસ્કૃતિનું પગથીયું છે !

પશ્ચિમના લોકોને આપણો પોશાક, આપણા અલંકાર, આપણો ખો-
રાક અને આપણા રીતરિવાજ પસંદ નથી માટેજ તે સર્વ નહાડે
છે ! તે લોકો મૂર્તિપૂજનને પાપ કહે છે માટે જ તે મોઠામાં મોઠું
પાપ છે ! તેઓ કહે છે કે એક દેવની ઉપાસના કર્યાથી ઉંચામાં ઉંચું
આધ્યાત્મિક રૂળ પ્રાપ્ત થાય છે માટે ચાલો આપણાં દેવ દેવીઓને
ગંગામાં ફેંકી દઈએ ! પશ્ચિમના લોક કહે છે કે જ્ઞાતિબંધન તુકશાન-
કારક છે માટે બધી જ્ઞાતિનો શંભુમેળો કરી દઈએ ! તેઓ કહે છે
કે બાળલક્ષ્મી એ તમામ દુઃખનું મૂળ છે માટેજ આપણે પણ બાળ-
લક્ષ્મી હાનિકારક છે એમ સ્વીકારીએ ! મતલબ કે અમુક રિવાજો સ્વી-
કારવા યોગ્ય છે કે નહિ તેની આપણે આપણી બુદ્ધિથી તો ચર્ચાજ
કરતા નથી. સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય, મૂર્તિપૂજન, જ્ઞાતિભેદ કે બાળલક્ષ્મી, એ
સર્વ સારાં છે કે નહારાં છે તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ હું અત્યારે
માથે લેતો નથી; પણ આપણા જે રીતરિવાજોને પશ્ચિમની પ્રજા ના-
પસંદ કરે માટેજ તે ખરાબ છે એમ માની લેવાની આપણને જે કુટેવ
પડતી જાય છે તેની સામેજ હું અત્યારે સખત પોક્કાર ઉઠાવું છું.

લેખકને પોતાને પશ્ચિમની સમાજનો થોડો ઘણો જાતિ અનુ-
ભવ છે. એ અનુભવ ઉપરથી તે એવા પાક્કા નિશ્ચય પર આવ્યો છે
કે પાશ્ચાત્ય સમાજના અને હિંદુસમાજના આદર્શ અને જીવન પ્ર-
ણાલિ વચ્ચે એવો ચોક્કો ભેદ છે કે એ લોકોના નમુના ઉપર હિં-
દુસ્તાનમાં સમાજનું બંધારણ રચવામાં આવે તો તેમાં નિષ્કળતા
મળ્યા વગર રહેજ નહિ. જે લોકો કદિ પશ્ચિમની સમાજમાં રહ્યા
નથી અને તે દેશોમાં સ્ત્રી પુરૂષોના સંમિલનને લગતા જે જે નિયમો
અને પ્રતિબંધો ઘડવામાં આવેલા હોઈને તેને લીધે તે દેશોની સ્ત્રી
જાતિની પવિત્રતા જળવાઈ રહે છે તે આખતથી પૂરેપૂરા અજ્ઞાન હોવાં
છતાં જેઓ આ દેશમાં સ્ત્રી પુરૂષોને વગર પ્રતિબંધો એકજ થવાની

ભલામણ કરે છે; તેમની સાથે હું જરા પણ એકમત થતો નથી.

મેં પશ્ચિમના દેશોમાં જન્મે જોયું છે કે, ગ્રીક, પોર્ટુગીઝ, સ્પે-નીશ વગેરે યુરોપની ઉત્તરતા દરજ્જાની પ્રજાઓના લોકો જો વિલા-યતમાં જન્મે છે તો તેઓ પોતે અંગ્રેજ હોવાનો દાવો કરે છે. બળ-વાન પ્રવાહમાં ભળી જવાની બધાને વૃત્તિ થાય છે. તેજસ્વી પુરુષનું તેજ થોડું ઘણું પોતા ઉપર વક્રીભવન થઇને પડે અને પારકાના તે-જથી પોતે પણ કંઈક તેજસ્વી દેખાય એવો હમેશાં નિર્જળ પ્રજાને અભાવે થાય છે. જ્યારે હું હિંદવાસીઓને અંગ્રેજોના પોશાકમાં સજ્જ થએલા જોઉં છું ત્યારે મારા મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આ લોકોને હિંદુપણની અને હિંદુસ્તાનના અજ્ઞાન, પામર, નિર-ક્ષર અને હીણાયલા લોકોની સાથે પોતાનું સગપણ છે તે વીત પણ જાહેર કરતાં શરમ આવતી હશે !

અરે હિંદુસ્તાન, પશ્ચેશી પ્રજાઓનો તિરસ્કાર, તેમનું અનુકરણ કરવાની નીચ વૃત્તિ, પારકા ઉપર આધાર રાખવાની પામરતા, તાર્કિક દાસત્વ, તારી નિબળતા, અંદર અંદરનો દ્વેષ, મિથ્યાભિમાન અને હુષ્ટતા-આવી આવી સામગ્રીને સાથે લઇને શું તું સંસ્કૃતિના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શિખરપર જવાની હમેદ રાખે છે? આવા પ્રકારનીજ તૈયારી કરીને શું તું બળવાન બનવાની અલિલાપા રાખે છે? જે સ્વાતંત્ર્ય માત્ર શરવીર અને નિહર પ્રજાઓજ ભોગવી શકે તે તું શું તારી શરમભરેલી ભીડતાવડે મેળવવાની આશા રાખે છે? ઓ! હિંદુસ્તાન! સીતા, સાવિત્રી અને દમયંતી એ તારી સ્ત્રી જાતિનો આ-દર્શ છે એ તું ભૂલતો નહિ; તારો ઇષ્ટદેવ યોગીઓનો યોગી, અને ત્યાગી ઉમાપતિ શંકર છે તે તું ભૂલતો નહિ; તારું લગ્ન, તારી દાસત અને તારી જિંદગી ઇન્દ્રિયવિલાસ માટે કે તારા અંગત સુખને માટે નથી તું તે ભૂલતો નહિ;

જગદ્ભયાની વેદિમાં હોમાવાને માટેજ તું જન્મ્યો છે તે તું ભૂલતો નહિ; તારા દેશનું સામાજિક બંધારણ અનંત વિશ્વ વ્યાપી માતૃત્વનોજ પંડો છે તે તું ભૂલતો નહિ; અત્યંતે, અજ્ઞાનીઓ, કંગાલ લોકો, મૂર્ખાઓ, મોચીઓ, ચામડીઆઓ અને ભંગીયાઓ પણ તારા લોહીના સગાઓ છે, તારા ભાઈઓ છે, તે તું ભૂલતો નહિ. હે હિંદવાસી ! હિંદુસ્તાનના વીરપુત્ર ! તું બહાદુર થા, હિંમતવાન થા, તું હિંદુ છે તે માટે મગર થા અને મગરૂરીથી જગતને બાહેર કર કે, “હું હિંદુ છું, હિંદુસ્તાનમાં જન્મ્યો છું અને દરેક હિંદવાસી મારો ભાઈ છે.” તું કહેજે કે, “અજ્ઞાન, અભણ અને કંગાલ હિંદી-હિંદો બ્રાહ્મણ અને ભંગીયો, એ સર્વ મારા ભાઈઓ છે.” ઓ હિંદવાસી ! તારી ચોતાની કેડ ઉપર એક માત્ર લંગોટીજ રહેલી હોય તો પણ તું ગર્વથી માટે સાદે કહેજે કે, “દરેક હિંદી મારો ભાઈ છે; અને હિંદુ જીવન એજ માફ જીવન છે; હિંદના દેવોજ મારા ઉપાસ્ય છે; હિંદની સમાજ એ મારા બાળપણનું પારણું છે; જીવાનીની વિલાસ ભૂમિ છે અને ધડપણની સ્વર્ગસભી કાશી છે.” ઓ મારા ભાઈ ! તું જગતને કહેજે કે “હિંદુસ્તાનની પવિત્ર ભૂમિ એજ મારી સ્વર્ગભૂમિ છે અને હિંદુસ્તાનનું કદયાણ એજ માફ કદયાણ છે.” “હે ગૌરીપતિ ! હે જગદંબા ! મને ખરું પુરૂષત્વ આપજો. હે સર્વ પ્રકારના બળ અધ્યયના ભંડાર ! મારી નિર્બળતાનો, મારી લીરતાનો નાશ કરજો અને મને ખરો મર્દ બનાવજો.” આ મહા મંત્રનો હે ભારતીય જન ! તું રાત દિવસ જાપ કરજો.

વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહા

પ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ.

ભારતીય પ્રજાની વિશાળ કાર્યકારિણી શક્તિ, તે શક્તિદ્વારા તેમણે કરેલાં અનેક પ્રકારનાં કાર્યો, તેમનું અખૂટ આત્મબળ, જૂદી જૂદી શક્તિઓના બળવાન આઘાત અને પ્રસાદાતની મિશ્ર ગુંથાણી, અને એક દિવ્ય પ્રજાનું ગંભીર ચિંતન-એ સર્વનાં વર્ણનાથી ભરતખંડનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ભરપૂર છે. રાજ્યકર્તાઓ અને મોટા મોટા શહેનશાહોના ઇતિહાસ, જનસમાજનાં ચિત્રો, રાજ્ય કર્તાઓએ વખતો વખત પોતાની દૃષ્ટ મનોવૃત્તિઓથી પ્રેરાઈને પ્રજા ઉપર જે આત્માચાર કર્યા હોય તેની તવારિઓ, શુભ અથવા અશુભ મનોવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થએલાં કાર્યોનાં ચિત્રો અને તે વખતની સમાજ ઉપર તેમનાંથી થએલી અસરો, એવો જે ઇતિહાસ રાખેલો અર્થ થતો હોય તો હિંદુસ્તાનમાં તેવો ઇતિહાસ છેજ નહિ; પણ અમુક રાજાઓ અને ચક્રવર્તી-રાજાઓના છત્રનના પ્રસંગો અને તેમની વંશાવળીઓનાં વર્ણનો કરતાં હિંદુસ્તાનના ધાર્મિક સાહિત્યના ભંડારની પ્રત્યેક લીટી, તેના કાવ્યનો મહાસાગર, તેનાં દર્શનશાસ્ત્રો અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો આપણને વધારે સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે કે લાખો મનુષ્યના સમૂહરૂપે તે મહાન આર્યપ્રજા સંસ્કૃતિનો અરુણોદય થયો તે પહેલાં પણ શરીરની કુદરતી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાના હેતુથી તેમજ કુદરતના સૌંદર્યથી મોહિત થઈને પોતાના અજ્ઞાન મનોબળને કુદરત ઉપર વિજય મેળવવામાં ઉપયોગ કરીને, ભિન્ન ભિન્ન રસ્તે અને ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયો વડે સંસ્કૃતિના માર્ગમાં ક્યો ક્યો રિથિતિએ વખતો

જગદંબાની વેદિમાં હોમાવાને માટેજ તું જન્મ્યો છે તે તું ભૂલતો નહિ; તારા દેશનું સામાજિક બંધારણ અનંત વિશ્વ વ્યાપી માતૃત્વનોજ પડ્યો છે તે તું ભૂલતો નહિ; અંત્યજો, અજ્ઞાનીઓ, કંગાલ લોકો, મૂર્ખાઓ, માચીઓ, ચામડીઆઓ અને ભંગીયાઓ પણ તારા લોહીના સગાઓ છે, તારા ભાઈઓ છે, તે તું ભૂલતો નહિ. હે હિંદવાસી ! હિંદુસ્તાનના વીરપુત્ર ! તું બહાદુર થા, હિંમતવાન થા, તું હિંદુ છે તે માટે મગરૂર થા અને મગરૂરીથી જગતને બાહેર કર કે, “હું હિંદુ છું, હિંદુસ્તાનમાં જન્મ્યો છું અને દરેક હિંદવાસી મારો ભાઈ છે.” તું કહેજે કે, “અજ્ઞાન, અભણ અને કંગાલ હિંદી-હિંદો બ્રાહ્મણ અને ભંગીયો, એ સર્વ મારા ભાઈઓ છે.” ઓ હિંદવાસી ! તારી પોતાની કેડ ઉપર એક માત્ર ભંગાટીજ રહેલી હોય તો પણ તું ગર્વથી માટે સાદે કહેજે કે, “દરેક હિંદી મારો ભાઈ છે; અને હિંદુ જીવન એજ માફ જીવન છે; હિંદના દેવોજ મારા ઉપાસ્ય છે; હિંદની સમાજ એ મારા બાળપણનું પારણું છે; જીવાનીની વિલાસ ભૂમિ છે અને ઘડપણની સ્વર્ગસમી કારી છે.” ઓ મારા ભાઈ ! તું જગતને કહેજે કે “હિંદુસ્તાનની પવિત્ર ભૂમિ એજ મારી સ્વર્ગભૂમિ છે અને હિંદુસ્તાનનું કંદ્યાણ એજ માફ કંદ્યાણ છે.” “હે ગૌરીપતિ ! હે જગદંબા ! મને ખરું પુરૂષત્વ આપજો. હે સર્વ પ્રકારના બળ ઐશ્વર્યના ભંડાર ! મારી નિર્બળતાનો, મારી ભીરુતાનો નાશ કરજો અને મને ખરો મર્દ બનાવજો.” ઓ મહા મંત્રનો હે ભારતીય જન ! તું રાત દિવસ જપ કરજો.

વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહા પ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ.

ભારતીય પ્રજાની વિશાળ કાર્યકારિણી શક્તિ, તે શક્તિદ્વારા તેમણે કરેલાં અનેક પ્રકારનાં કાર્યો, તેમનું અમૂલ્ય આત્મમંગલ, જૂદી જૂદી શક્તિઓના બળવાન આઘાત અને પ્રલાયાતની મિશ્ર ગુંથણી, અને એક દિવ્ય પ્રજાનું ગંભીર ચિંતન-એ સર્વનાં વર્ણનોથી ભરતખંડનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ભરપૂર છે. રાજ્યકર્તાઓ અને મોટા મોટા શહેનશાહોના ઇતિહાસ, જનસમાજનાં ચિત્રો, રાજ્ય કર્તાઓએ વખતો વખત પોતાની દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓથી ગ્રેસાઈને પ્રજા ઉપર જે અત્યાચાર કર્યા હોય તેની તવારિખો, શુભ અથવા અશુભ મનોવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થએલાં કાર્યોનાં ચિત્રો અને તે વખતની સમાજ ઉપર તેમનાંથી થએલી અસરો, એવો જે ઇતિહાસ રાખ્યોનો અર્થ થતો હોય તો હિંદુસ્તાનમાં તેવો ઇતિહાસ છેજ નહિ; પણ અમુક રાજાઓ અને ચક્રવર્તી રાજાઓના જીવનના પ્રસંગો અને તેમની વંશાવળીઓનાં વર્ણનો કરતાં હિંદુસ્તાનના ધાર્મિક સાહિત્યના ભંડારની પ્રત્યેક લીટી, તેના કાવ્યનો મહાસાગર, તેનાં દર્શનશાસ્ત્રો અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો આપણને વધારે સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે કે લાખો મનુષ્યના સમૂહરૂપે તે મહાન આર્યપ્રજા સંસ્કૃતિનો અસંખ્યાદેય થયો તે પહેલાં પાણ્ડુ શરીરની કુદરતી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાના હેતુથી તેમજ કુદરતના મૌદર્ધ્યથી મોહિત થઈને પોતાના અજાણ્ય મનોબળનો કુદરત ઉપર વિજય મેળવવામાં ઉપયોગ કરીને, ભિન્ન ભિન્ન રસ્તે અને ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયો વડે સંસ્કૃતિના માર્ગમાં ક્યો ક્યો સ્થિતિએ વખતો

વખત હિંદી હતી, અને ક્યારે ક્યારે અને ફેટલી ફેટલી આગળ વધતી ગઈ અને અંતે આ મહત્વને રથાને બેસી શકી; યુગના યુગ સુધી તેમણે કુદરત સાથે જે યુદ્ધ આરંભ્યું હતું તેમાં તેમણે તેના ઉપર અસંખ્ય ફતેહો મેળવીને જે લગભગ વિનંયધ્વજનો પ્રાપ્ત કરી હતી તે પ્રતિકુળ પ્રસંગો વડે ઉત્પન્ન થયેલા તોફાની વાવાઝોડાના આઘાતથી હાલ ફેટલોક વખત થયાં ફેટલી હાલતમાં જોવામાં આવે છે અને કાળચક્રનો ધસારો તેમના ઉપર પડ્યો છે તોપણ હજી તેઓ પ્રાચીન હિંદુસ્તાનની ઇર્તિ બાહેર કરી શકે એવી હાલતમાં છે.

આ બળવાન પ્રજા મધ્ય એશિયામાંથી, યુરોપના ઉત્તર ભાગમાંથી કે ક્યુવ પ્રદેશમાંથી કે ખીજ પ્રદેશમાંથી ઉતરી આવીને હિંદુસ્તાનમાં વસી છે કે પવિત્ર આર્યભૂમિ પહેલેથીજ આ પ્રજાની નિવાસ ભૂમિ હતી તે નક્કી કરવાને પૂરતાં સાધન નથી. વળી હિંદુસ્તાનમાં અને હિંદુસ્તાનની બહાર વસતી આ મહાન પ્રજાને કુદરતના કાયદાએને અનુસરીને પોતાના અસલ રહેઠાણમાંથી ખસવું પડ્યું અને પછી તે કાળ ક્રમે પોતાનું વતન છોડીને યુરોપ અને ખીજ ભાગોમાં જઈને વસી હતી કે કેમ, વળી આ પ્રજા શ્યામ વર્ણની હતી કે ગૌરવર્ણની હતી, કાળી આંખવાળી હતી કે ભૂરી આંખવાળી હતી, સોનેરી વાળવાળી હતી કે કાળા વાળવાળી હતી, આ બધી બાબતોને પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવાને પૂરતાં સાધન નથી. માત્ર સંસ્કૃતભાષા યુરોપની ફેટલીક ભાષા સાથે જે સામ્ય ધરાવે છે તેમાંથીજ પ્રાચીન ઇતિહાસના તત્ત્વનેતાઓ ખોવાયલા ઇતિહાસની સીકળો બેસાડવાનો યત્ન કરે છે. આવીજ રીતે બધા વર્તમાન હિંદુવાસીઓ તે આર્ય પ્રજાના શુદ્ધ વંશજો છે કે તેમના લોહીમાં બીજી પ્રજાઓનાં લોહી ભળી ગયાં છે, અને તેમની કંઈ કંઈ બાબતોમાં વિદેશી તત્ત્વ લાગી જવા પામ્યું છે તે પણ નિશ્ચયાત્મકપણે સાબીત કરી શકાતું નથી; છતાં આપણે આ સવા-

લોના આખરનો જવાબ આપી શકીએ એમ નથી તેથી આપણને ટોચે જાતનું નુકશાન હોય એમ પણ નથી.

પણ એક વાત સારી પેઠે યાદ રાખવા જેવી છે. તે એ છે કે તે 'પ્રાચીન આર્ય' પ્રજાની જે જાતિ ઉપર સંસ્કૃતિના સૂર્યનો પ્રથમ ઉદય થયો, જેમનામાં ગંભીર ચિંતન તેના પૂર્ણ પ્રકાશમાં ઝળકવા લાગ્યું, તે જાતિનાં લાગે બાળકો, તેની ભાવનાઓ અને તેના આદર્શોના વારસો, હજી પણ લગભગ તેવાજ પ્રકારનું જાતીય લક્ષણ ધરાવનારા આ દેશમાં વસે છે; અને હજી પણ તેમના પૂર્વજોની ભાવનાઓ અને તેમના આદર્શોને ઝીલવા તેઓ સર્વદા હિત્સુક છે. એ આર્ય પ્રજાના વિચારનો પ્રવાહ પર્વતો, નદીઓ અને મહાસાગરોને પણ ઝાળંગીને, દિશા અને દાળની મર્યાદાઓને પણ ઝાળંગીને જહાર વહેવા લાગ્યો હતો અને હજી પણ જગતની અન્ય પ્રજાઓની વિચાર સૃષ્ટિમાં-કેટલીકમાં સ્પષ્ટરૂપે અને કેટલીકમાં અત્યંત સૂક્ષ્મરૂપે-વહેતો જોવામાં આવે છે. એ સર્વદેશીય 'પ્રાચીન' સંપત્તિનો મોટો ભાગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે.

ભુમધ્ય સમુદ્રના પૂર્વ ખૂણા ઉપર એક નાનો પણ હૃદયતંદી તમામ શોભાઓથી રળીયામણો લાગતો ઘણોજ રમણીય દેશ આવેલો છે. તેની આસપાસ સુઘટિત અને સુરમ્ય દ્વીપમાલા આવી રહી છે; ત્યાં મનોહર દેખાવના સર્વાંગ સુંદર, સુદૃઢ અવયવવાળા, બળવાન બાહુવાળા અને મનની દૃઢતા અને સતત પ્રવૃત્તિ કરવાની ટેવવાળા લોકો વસતા હતા. તેમની વસ્તી તો થોડી હતી પણ તેમણે પોતાના યુદ્ધિ વૈભવથી; બાહુબળથી અને ચારિત્ર્ય સંપત્તિવડે જગતની મહા પ્રજાઓમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. શિલ્પવિદ્યામાં, ચિત્રકળામાં અને સ્થાપત્યકળામાં-સારાંશમાં જરૂરપદાર્થોદ્વારા સૌંદર્ય પ્રકટ કરવાની શક્તિમાં તેઓ અદ્વિતીય હતા. તે ઉપરાંત તેમનામાં આશ્ચર્ય-

કારક બુદ્ધિબળ અને કાર્યદક્ષતાનો સંયોગ પણ ત્યો હતો. ખીજા પ્રાચીન પ્રજાઓ તેમને યવન કહેતી, પણ તેઓ પોતાને ગ્રીક કહેતા. આ મુઠ્ઠીભર પણ શક્તિસંપન્ન અને આશ્ચર્યકારક પ્રજાનો ઇતિહાસ માનવ જાતિના ઇતિહાસમાં ઘણો અપૂર્વ છે. જગતના કોઇ પણ ભાગમાં કોઇ પણ પ્રજાએ પ્રાચીન સમયથી માંડીને તે આજ દિન સુધીમાં લૌકિક વિષયનાં શાસ્ત્રોમાં; એટલે કે સામાજિક, યુદ્ધનીતિવિષયક અને રાજનૈતિક વિષયોમાં તેમજ સ્થાપત્ય વગેરે કળાઓમાં કોઈ પણ જાતની પ્રગતિ કરી હોય તો તેમના કાર્યમાં પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાનો અંશ આવેલો હોવો જ નોંધવો. આપણે પ્રાચીન ઇતિહાસની વાત કરે મૂકીએ અને માત્ર વર્તમાન કાળનો વિચાર કરીએ. આપણે ભંગાળીઓ ઘણા ગવિષ્ટ છીએ, આપણે ઘણા સુસંસ્કૃત છીએ એવો દાવો કરીએ છીએ, છતાં પણ છેલ્લા પચાસ વર્ષ થયાં આપણે આ યવન શુરઓનેજ પગલે ચાલીએ છીએ અને તેમનો જે ક્ષિયિત પ્રકાશ યૂરોપના સાહિત્યમાં થઈને આપણને મળે છે તેજ પ્રમાણે આપણે આપણાં ઘર અજવાળીએ છીએ; પરંતુ વર્તમાન યૂરોપ પણ દરેક બાબતમાં પ્રાચીન ગ્રીકનો એલો અથવા તેનું બચ્ચું છે. તે એટલે સુધી કે ઇંગ્લાંડના એક જાની પુરુષે એવો ઉદ્ગાર કહાડ્યો છે કે, “જે કંઈ કુદરતે બનાવેલું ન હોય તે ગ્રીક લોકે બનાવેલું હોવું જોઈએ.”

(હિંદુસ્તાન અને ગ્રીસરૂપી એક ખીજથી ઘણું દૂર આવેલા પર્વતોમાંથી આર્યપ્રજા અને યવન પ્રજા એ બે મહાન નદીઓ વહેવા લાગી. આર્ય પ્રજાના પ્રવાહમાં આધ્યાત્મિક લાવનાઓનાં પૂર વહે છે; ત્યારે જગતમાં જે કંઈ સુંદર અને સુલલિત છે તેના આદર્શોથી ગ્રીક પ્રજાનો પ્રવાહ ભરપૂર છે. એ બે પ્રજાઓ વખતો વખત એક ખીજના સમાગમમાં આવતી ગઈ છે, અને જ્યારે જ્યારે એવો સુયોગ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ બે ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કૃતિના સમાગમથી બુદ્ધિ વિપર્યક

વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહાપ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ. ૯૫

અને આધ્યાત્મિક ભરતીનો પ્રયત્ન જીવાળ જનસમાજમાં ઉદ્ધોળે છે, અને તે દ્વારા સંસ્કૃતિની મર્યાદા વધારે વિશાળ બને છે અને મનુષ્યના વિશ્વવ્યાપી પ્રેમનાં અને બંધુતાનાં બંધનો દૂર થતાં જાય છે.

પ્રાચીન સમયમાં એકવાર હિંદુસ્તાનના તત્ત્વ વિચારનો ગ્રીક લોકોનો કાર્યદક્ષતા સાથે સમાગમ થવાથી પારસિક, રોમન અને ખ્રીષ્ટ મહા પ્રજ્વળોની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. વળી સીકંદરના આક્રમણ પછી આ બે મહાન જળ ધોધ એકઠા થવા પામ્યા હતા અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા આધ્યાત્મિક ભાવનાના પૂરે ખિરતી ધર્મનું સ્વરૂપ લાંબને અડધી દુનિયામાં ધર્મભાવનાની રેલછેલ કરી નાખી. ત્યાર પછી એક પ્રસંગે તેમનો ખીજવાર સમાગમ થતાં આર્ય પ્રજાની સંસ્કૃતિ અને આખાદી થવા પાગી કે જે દ્વારા વર્તમાન યુરોપીય સંસ્કૃતિનો પાયો નખાયો. હવે આપણાજ સમયમાં આ બે મહાન શક્તિઓના સમાગમનો સુયોગ ફરીથી ઉઘો થયો છે; અને આ વખતે તેમના કાર્યનું મધ્યબિંદુ હિંદુસ્તાન છે.

હિંદુસ્તાનનું વાતાવરણ પૂરેપૂરી રીતે નિવૃત્તિની ભાવનાથી ભરપૂર છે. યવન પ્રજાનો જાતિ સ્વભાવ પોતાના સામર્થ્યનું પ્રકટીકરણ કરવાનો છે. એક પ્રજા ગંભીર ધ્યાન નિમગ્ન છે, ત્યારે ખીજ પ્રજામાં “શું કરીને કુદરત પર અધિકાર ભોગવું” એવી ભાવનાથી પ્રેરાઈને નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરવાનો ઉત્સાહ બેમાં લાં નજરે પડે છે. એક પ્રજાનું જીવન સૂત્ર “ભોગ” છે, સારે ખીજનું “ભોગ” છે. એક પ્રજાની તમામ શક્તિઓ બહારથી અંદર વળે છે, સારે ખીજની અંદરથી બહાર આવે છે. બ્યારે આત્મજ્ઞાન એજ એક પ્રજાનો જ્ઞાનનો સરવળો છે, સારે ખીજ પ્રજા અનાત્મ પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવતાં ધરાતી જ નથી. એક મોક્ષની કામના રાખે છે સારે ખીજને રાજનૈતિક સ્વાતંત્ર્ય જોઈએ છે; એકને સાંસારિક ઉપભોગ મળે કે ન મળે તેની પરવા નથી ત્યારે ખીજ પ્રજાનું

લક્ષ્ય આ દુનિયાનેજ સ્વર્ગતુલ્ય કેવી રીતે બનાવવી તે તરફજ યોરેલું છે; એકને અનંતકાળના આનંદની કામના છે અને જગતના ક્ષણિક ઉપભોગ તરફ તે નજર પણ કરતી નથી, ત્યારે બીજી પ્રજા અનંત-કાળના આનંદના અસ્તિત્વ વિષે પણ શક્યમંદ હોવાથી અથવા તો તે આનંદ ધણોજ દૂર જાણીને બને એટલા જગતના ઉપભોગની પ્રાપ્તિ કરવા પાછળજ પોતાની શક્તિ રોકે છે.

આ જમાનામાં તો મનુષ્ય પ્રજાના આ બેઉ નમુના નાશ પામ્યા છે અને તેમના શારીરિક અને માનસિક સંતાનોરૂપે તેમના કાર્યો-તેમના વિચારો હયાત છે. યુરોપ અને અમેરિકા આ યવન પ્રજાઓનાં સંતાનો છે અને પિંતાના કરતાં પુત્ર સવાઈ કરે તેમ તેઓ પોતાના પ્રદેશમાં યવન પ્રજાના કરતાં પણ ઘણા આગળ વધી ગયા છે. તેમના કાર્ય-કલાપથી એ યવનપ્રજાનું નામ વિશેષ ઉજ્જવળ બન્યું છે. ત્યારે ભરતખંડના આધુનિક વતનીઓ, મહાન આર્થિકપ્રજ્ઞના સંતાનો, તેમના પૂર્વજોને કીર્તિ અપાવે એવા રહ્યા નથી. આમ છતાં રાખથી ઢંકાયેલો અગ્નિ જેમ અંદરથી સળગતો હોય છે તેમ હાલના હિંદવાસીઓના હૃદયમાં તેમના પૂર્વજોનો હોમાગ્નિ વિદ્યમાન રહેલો છે; અને ઈશ્વરકૃપાથી યોગ્ય બળતે તે ફરીથી પોતાનો પ્રભાવ બતાવશે પણ ખરોજ.

પ્રશ્ન એ છે કે, બ્યારે એ પ્રાચીન હોમાગ્નિ સહજ શિખાએ ભભૂંકી ઉઠશે ત્યારે તેમાંથી શું પરિણામ આવશે?

શું યત્નકુંડમાંથી નીકળતા ધૂત્રરાશિવડે ભરતખંડનું આકાશ ફરીથી આગ્જ્વાલિત થઈ જશે? શું યત્નપશુઓના લોહીવડે પોતાને યશસ્વી માનનાર માણસો ફરીથી પ્રકટ થશે? શું ગોમેધ, અશ્વમેધ, પતિના મરણ પછી અથવા તેની ગેરહાજરીમાં તેના ભાઈદ્વારા સંતાન ઉત્પત્તિ કરીને વંશ રક્ષણ કરવાનો રિવાજ અને એવી બીજી પ્રથાઓ

પાછી ફરીથી અમલમાં મૂકાશે ? શું ઔદ્ધર્મ પ્રચારકોની ભરતી આખા હિંદુસ્તાનપર ફરી વળીને જ્યાં ત્યાં મોટા મોટા મઠ અને સ્તૂપ ઉભા કરશે ? શું મનુની આજ્ઞાઓનું પાલન ફરીથી પાલન થશે ? અથવા તો અમુક જોરાક ન ખવાય અને તેમાં પણ એક પ્રાંતમાં એક ચીજ ખપે તે બીજા પ્રાંતમાં ન ખપે એવા વિચિત્ર મતભેદનું આખા દેશ ઉપર ચક્રવર્તી સામ્રાજ્ય હાલ છે તે ચાલુ રહેશે ? શું જ્ઞાતિભેદ કાયમ રહેશે અને જ્ઞાતિનું નિરાકરણ મનુષ્યના જન્મ ઉપરથીજ થયા કરશે કે તેના ગુણ ઉપરથી ? અમુક વસ્તુને અડકાય અને અમુક વસ્તુને ન અડકાય તેનો નિર્ણય અડકનારની પોતાની શુદ્ધિ અશુદ્ધિ ઉપરથી થશે કે હાલ જેમ ખંગાળામાં અને મદ્રાસ તરફ ચાલે છે તે સ્થિતિ ચાલુ રહેશે અથવા તો પંજાબમાં થયું છે તેમ એની જાતના ભેદ ભૂસાઈ જશે ? મનુના સમયમાં થતું હતું તેમ અમુક વર્ણનો માણસ પોતાનાથી એક પદવી ઉતરતી વ્યક્તિ સાથે લગ્ન સંબંધ જોડી શકતો અને એજ પ્રમાણે હજી નેપાળમાં થાય છે, તે પ્રથા શું ફરીથી દાખલ થશે ? અથવા તો શું ખંગાળામાં અને બીજા પ્રાંતોમાં થાય છે તેમ લગ્ન વ્યવહારમાં જ્ઞાતિના જે અનેક નાનાં નાના વિભાગો પડી ગયા છે તે વિભાગની મર્યાદા ન ઓળંગવાનો રિવાજ છે તેજ ચાલુ રહેશે ? દેશના અમુક ભાગમાં જ્ઞાતિભેદ વધારે સ્વીકૃતિ પામી પગાય છે, તેમજ અમુક ભાગમાં તેના તરફ ઓછું લક્ષ આપવામાં આવે છે, વળી પ્રાંત પ્રાંતના રિવાજો બહુ જુદા જુદા પ્રકારના છે; એટલુંજ નહિ પણ એકજ પ્રાંતની જુદી જુદી જ્ઞાતિના રિવાજો વચ્ચે ધણીજ તફાવત છે. આ સઘળું ધ્યાનમાં લેતાં ઉપલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાનું કામ ધણુંજ મુશ્કેલીભર્યું છે.

સારે ભવિષ્યમાં થશે શું ?

જવાબ એ છે કે જે આપણી પાસે અત્યારે નથી અને કદાચ આપણા પૂર્વજો પાસે પણ નહતું તે આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જે પદાર્થ યવન

પ્રબળ પાસે હોતો, અને જેના પ્રબળ આંદોલનથી પ્રેરાઈને આજે આખા જગતને ચેતનમય કરી નાખનાર પ્રચંડ ત્રિચુત પ્રવાહ મુરોપમાંથી વહેવા લાગ્યો છે તેની આપણને જરૂર છે. અલખત આપણને તેની જ જરૂર છે. આપણને જીરુસાની જરૂર છે, સ્વાતંત્ર્યપ્રેમની જરૂર છે, સ્વાત્મની જરૂર છે, અડગ ધૈર્યની જરૂર છે, કાર્યદક્ષતાની જરૂર છે, આખી પ્રબળ એકજ ઉદ્દેશથી કાર્ય કરે એવા સુવ્યવસ્થિત નિયમની જરૂર છે અને પોતાની સ્થિતિમાં વખતો વખત સુધારો કરવાની ઉલટની જરૂર છે. શૂતકાળ તરફ હમેશાં નજર કરવાની ટેવ જરા ઝોઢી કરીને આપણે ભવિષ્ય તરફ નજર રાખીને આપણી દૃષ્ટિ મર્યાદાનો અનંત વિકાસ કરવો જોઈએ; અને પગથી માથા સુધી, નાડીએ નાડીમાં અને રંગેરંગમાં ઉછળી રહેતો રંગેગુણનો પ્રબળ જીરુસો આપણામાં પ્રકટ કરવાની જરૂર છે.

ત્યાગ અને વૈરાગ્ય કરતાં વધારે શાંતિ આપનાર બીજું કંઈ જ નથી; શાશ્વત સુખને, મુકાબલે સંસારનું ક્ષણિક સુખ કશા હિસાબમાં નથી; સત્વગુણદ્વારા જે બળ પ્રાપ્ત થાય છે તેટલું બળ બીજા ગુણથી નથી મળતું; આત્મજ્ઞાનને મુકાબલે બીજા બધા વિષયનાં જ્ઞાન કેવળ અજ્ઞાન ખરોખર છે. આ સર્વ બાબતો ખરી છે; પરંતુ હું એ પૂછું છું કે, વર્તમાન સમયમાં સત્વગુણ પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્યો ભરતખંડમાં કેટલાં છે તે મને કહેશો? બેદભાવનાં બંધને તોડી અબેદ અનુભવનારા હોદાર આત્માઓ હિંદુસ્તાનમાંથી કેટલા નીકળી આવશે? જે દૂરદર્શી જ્ઞાનવંદે જગતનાં, સુખ મિથ્યા સ્વભવત સમગ્રય છે તેવું જ્ઞાન મેળવવાને કેટલાં માણસો આપણા દેશમાં ભાગ્યશાળી છે? ધૈર્યનું સૌન્દર્ય અને તેની વિભૂતિનું ધ્યાન-ધરતાં દેહનું પણ ભાન જૂલી ભાય એવા મહાતુભાવ પુરૂષો ત્રીસકરોડની વસ્તીને મુકાબલે અત્યારે અહિં છેક નહિ જેવાજ છે, અને એટલા ગણ્યા ગાંઠ્યા માણસો મુક્ત

દશા અનુભવે તેટલા માટે શું બાકીના કરોડો સ્ત્રીપુરુષોને સંસારનાં ચાલુ બંધનો અને ધર્મની' શ્લેષોના ચક્ર નીચે કચરાવાં દેવાં ?

અને તેમ કરવાથી દેશને લાભ પણ શો છે ? સત્વગુણનો ઢોંગ કરીને આખો દેશ ધીમે ધીમે ઘેર તમોગુણના સમુદ્રમાં ડૂબતો જાય છે તે તમે જોઈ શકતા નથી ? મૂર્ખમાં મૂર્ખ અને જડમાં જડ માણસ પણ મનોવિકાર અને ક્રિયા રહિત નિર્ગુણબ્રહ્મજ્ઞાનની છાત્રાસાને બહાર પોતાનાં આજ્ઞા અને અજ્ઞાન છુપાવે છે. એદીપણામાંજ જન્મેલા અને એદીપણામાંજ છંદગી ગુન્હાનનારા છવડાઓ વૈરાગ્યના ઢોંગ કરીને કામ કરવાની પોતાની નાકાચકીને છુપાવી રહ્યા છે; પૈશ્વચિક વૃત્તિવાળા માણસો પણ પોતાનાં ધાતકી કામેને ધર્મનાં અંગ અને તપશ્ચર્યા તરિકે ગણાવવા મથે છે; કોઈ પોતાના દોષ જોતું નથી અને ખીજાઓ ઉપર આરોપ મૂકવા તૈયાર રહે છે; અમુક અંથો મહોડે કરનાર જ્ઞાની કહેવાય છે; ખીજાના વિચારોને પોતાના તરીકે લખી કે જોક્ષી જનાર મોટા વિચારક કહેવાય છે અને અમારા પૂર્વજો આવા હતા તેનું સ્મરણ કરવામાંજ કીર્તિની પરાકાષ્ટા આવી રહી છે—આટલું આટલું સ્પષ્ટ હોવા છતાં “ આખો દેશ હડહડતા તમોગુણમાં દિનપ્રતિદિન ડૂબતો જાય છે ” તેની વધારે સાબિતી તમારે શી જોઈએ છે ?

માટે સત્વગુણથી તો આપણે ઘણાજ દૂર નીકળી ગયા છીએ. ખરેખરી પરમહંસદેશ પ્રાપ્ત કરવા જેઓ હજી લાયક નથી થયા, પણ જેઓ લાયક થવાની આશા રાખે છે તેમને માટે પણ રજોગુણ-સંપ્રત્યક્ષ કરવાનો જુસ્સો ઘણાજ ઉપકારક છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ તમોગુણમાંથી નિકળવા માટે રજોગુણની અવસ્થામાંથી પસાર થયા વગર પૂર્ણ સત્વગુણમય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકેજ નહિ. ભોગની તૃષ્ણાનું પૂરેપૂરું શમન થયા વગર યોગ સાધી શકાયજ કેવી રીતે ? ભોગનાં વિવિધ પ્રલોભનો તરફ તીવ્ર વૈરાગ્યનો ઉદય થયાવગર ત્યાગની

ભાવના સાધી શકાયજ કેવી રીતે ?

હિંદુસ્તાનમાં જેમ રજેગુણુ લગભગ નથી તેમ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં સત્વગુણુનો પણ તેવોજ અભાવ છે; તેથી કરીને પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓના શાશ્વત જીવનનો આધાર હિંદુસ્તાનમાંથી તે દિશાએ વેંછી જતા સત્વ-ગુણુના ગ્રહણ કરવા ઉપર રહેલો છે. જે તેઓ સત્વગુણુને નહિ ઝીંકે તો તેમનું અસ્તિત્વ પણ લાંબો વખત ટકશે નહિ; એવીજ રીતે આપણે પણ આપણા દેશમાં ધર કરી રહેલા તમોગુણુને રજેગુણુવડે દબાવી નહિ દબાવે તો આપણા સંસાર વ્યવહારને નિભાવવા પુરતાં સાધનો પણ આપણને પ્રાપ્ત થશે નહિ. વળી પરલોક વિષેના જે ઉચ્ચ આદર્શો અને મહેચ્છાઓ આપણે સેવીએ છીએ તેના સાક્ષીકારમાં પણ સાપ્ત વિદ્યો નડ્યા વગર રહેશે નહિ.

ઉદ્દ્યોધન* પત્રનો મુખ્ય હેતુ એજ છે કે આ એક શક્તિઓનો એટલે રજેગુણુ અને સત્વગુણુનો યોગ્ય પ્રમાણમાં સંયોગ કરાવવાના કાર્યમાં સાધનભૂત બનવું.

પરંતુ તેમ કરવા જતાં એક મોટો ભય એ રહેલો છે કે પાશ્ચાત્ય પ્રજાની ભાવનાના ધસારાથી યુગના યુગ થયાં અત્યંત પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલાં આપણાં કિંમતી રત્નો ધોવાઈ જવાનો સંભવ છે. તેના પ્રયત્ન જોરથી ધૂમતા વમળમાં પડીને ભારતીય પ્રજાને એટલે દરજ્જે આત્મ વિસ્મરણુ થઈ જાય અને તેનું પરિણામ એવું પણ આવે કે ભરત-ભૂમિ પુણ્ય તીર્થરૂપ મટીને ઐહિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે થતાં યુદ્ધોની

* રામકૃષ્ણ મિશન તરફથી બંગાળી ભાષામાં ચર્યાચારમાં પાશ્વિક અને પાછળથી માસિકતા સ્વરૂપમાં સને ૧૮૯૯ની સાલથી ઉદ્દ્યોધન નામનું માસિક પ્રકટ થવા માંડ્યું હતું, અને હજી પણ ચાલે છે. તેના ઉપોદ્ધાત તરિકે સ્વામી વિવેકાનંદે બંગાળીમાં પહેલો લેખ લખી મોકલ્યો હતો તેનું આ ભાષાંતર છે.

વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહાપ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ. ૧૦૧

રણભૂમિ બની જાય ! વળી ખીજો એ પણ ભય છે કે પાશ્ચાત્ય પ્રજાનું અનુકરણ કરવાના મોહમાં તેમના અનેક નહિ ઇચ્છવા જેવા અને આપણા દેશને માફક પણ ન આવી શકે એવા રિવાજો તરફ આસક્તિ વધી જાય અને તેથી કરીને આપણા પ્રજાકીય આદર્શો અને રિવાજો નિર્મૂળ થઈ જઈને આપણને આ લોકમાં અને પરલોકમાં જે પ્રિય અને મૂલ્યવાન છે તે બધું ગુમાવી બેસીએ. આણું અનિષ્ટ પરિણામ ન આવે તે માટે આપણી પ્રજાકીય સંપત્તિ હંમેશાં આપણી નજર આગળ રહેવી જોઈએ કે જેથી કરીને છેક નીચામાં નીચી શ્રેણીનો હિંદુ પણ તેના પૂર્વજોથી પ્રાપ્ત થયેલી સંપત્તિ કંઈ છે તે જાણી અને જોઈ શકે. આ સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને તેની સાથે દેશની બહારથી પણ જે પ્રકાશ આપણને મળી શકે તેને આવકાર નિઃસંકોચપણે આપવો જોઈએ. ભલે પ્રકાશનાં કિરણ બહારથી આવ્યા કરે, ભલે ચારે દિશાએથી તેજના ઓધ વરસી રહે, પશ્ચિમ દિશાએથી આપણા દેશ તરફ ભલેને પ્રકાશનાં પૂર વહેવા લાગે—તેથી આપણે કંઈ કરવાનું પ્રયોજન નથી. જે નિર્જળ છે, દુષિત થએલું છે; તે નાશ થવાને સરળચલું છે. આપણું પોતાનું તેવું કેટલુંક નાશ પામે તેથી આપણને નુકસાન નથી. જે બળવાન છે, જીવનપ્રદ છે તેજ અવિનાશી છે; તેનો નાશ કોઈ કાળે પણ થનાર નથી.

સનાતન હિંમરાશિના મુકુટથી જેનાં શિખરો શણગારાયાં છે એવા હિંમલય પર્વતમાંથી ગર્જના કરતા, ઉછળતા હજારો જળધોધ વહે છે. અસંખ્ય બરફની નદીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. નાનાં-મોટાં અસંખ્ય ઝરણાંઓ અને વહેણાંઓ ચારે દિશાએ દોહવા માડે છે અને તે બધાં એકત્ર થઈને પાણીનો એક મહાન સમુદાય બને છે, અને તે દેવગંગા અંદાકિની રૂપે પ્રચંડ વેગથી મહાસાગર તરફ ધસી જાય છે; તેની જ રીતે અસંખ્ય સાધુ પુરોહિતો હૃદયમાંથી અને જૂઠાજૂઠા દેશોમાં ઉત્પન્ન

થએલા બુદ્ધિસંપન્ન મહાપુરુષોના મગજમાંથી ઉત્પન્ન થએલા વિચારો, આદર્શો અને આત્મગુણના પ્રવાહો મનુષ્યની ઉંચા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્રસ્થાન અને કર્મભૂમિ ભરતખંડમાં એકત્ર થયાં છે. અત્યારે આશ્ચર્યકારક મુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. વિજળી, આગગાડી, આગળોટ અને છાપખાનાના જમાનામાં જૂદા જૂદા દેશની ભાવનાઓ, પ્રયાઓ, રિવાજો, જાતિના આદર્શો, વિજળીની ઝડપથી દેશમાં બધે ફેલાવા લાગ્યાં છે. દેશમાં અમૃતનાં પૂર દાખલ થવા લાગ્યાં છે; પણ રાંભાગળે, સાથે ઝેરની નદીઓ પણ છે. બહારથી ઘણું અહીં કરવા જેવું આવે છે, પણ તેમાં ત્યાગ કરવા જેવાં તત્ત્વો પણ હોય છે. એ ભરતીના વેગને અટકાવવાની તાકાત હિંદુસમાજમાં નથી. તેમણે પ્રથમ પુષ્કળ કોલાહલ કર્યો અને ભારે ઝગડા મચાવ્યા; પણ ચારે દિશાઓથી જૂદા જૂદા રૂપે પશ્ચિમની જે અસરો આ દેશપર થવા લાગી છે અને તેને પરિણામે પ્રજાની ભાવનામાં જે પરિવર્તન થાય છે અને થશે તેને અટકાવી શકાય એમ છેજ નહિ. સંચામાંથી (મુસલમાન, ખ્રીસ્તી, અંત્યજ કે અગે તે જાતિના માણસને હાથે ચલવાતા) ગળાઇ આવેલાં નળનાં પાણી, હાડકાની રાખથી શુદ્ધ કરેલી ખાંડ-લોહો મહોડેથી બળ-ડતાં જાય છે પણ નિરાંતે ઉપયોગમાં લેતાં જાય છે. ધીરે ધીરે આપણા ઘણાજ જૂના અને ઘણાજ વહાલા કરી લીધેલા રિવાજો એક પછી એક ધસાઈને ખરી પડતાં જાય છે, અને તેમને જાળવવાનું આપણામાં સામર્થ્ય નથી ! પણ સામર્થ્ય શા માટે નથી ? શું સત્ય નિર્બળ છે ? નહિ. નહિ, તેમ નથી, પણ જે રીતરિવાજો પાશ્ચાત્ય રાજ્યની, પાશ્ચાત્ય કેળવણીની અને પાશ્ચાત્ય કાયદાની અસરથી ખરી પડવા લાગ્યા છે તે ખરા આચાર નહિ પણ અનાચાર હોય એમ પણ શું જાનવા જોગ નથી ?

ઘહુજનહિતાય ઘહુજનસુખાય અનેકનાં કલ્યાણ અને સુખને

વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહાપ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ. ૧૦૩

માટે નિઃસ્વાર્થપણે પ્રેમ અને ભક્તિપૂર્વક ઉદ્બોધનપત્ર દરેક સ્વદેશ વત્સલ અને મહાનુભાવ વિદ્વાનોને આવા પ્રશ્નોની ચર્ચા અને નિરાકરણ કરવાનું નિમંત્રણ કરે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ કે સંપ્રદાય તરફ દ્વેષ અગર વિરુદ્ધતા રાખ્યા વગર તેમજ કદુ અને અસભ્ય ભાષા કોઈને માટે પણ નજ વાપરવી એવી પ્રતિજ્ઞા લઈને તે સર્વને પોતાથી બની શકે તેટલી બધી સેવા અર્પણ કરે છે.

ઉદ્યોગ કરવો એ અમારા અધિકારની વાત છે. પરિણામ પ્રભુને હાથ છે. અમે તેની પ્રાર્થના કરીએ છીએ—“હે અનંત પરમાત્મા ! અમને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપજો. હે અનંત બળશાળી ! અમને બળવાન બનાવજો. હે અનંત વીર્યવાન શક્તિ ! અમને વીર્યવાન કરજો.”

જ્ઞાન-તેનું મૂળ અને પ્રાપ્તિ.

[સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ઉદ્બોધન માટે ૧૮૯૪ ના દેશુઆરીની ૧૨ મી તારીએ લખી મોકલેલો લેખ.]

જ્ઞાનના મૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાન સંબંધે ઘણા સિદ્ધાંતો અત્યાર સુધીમાં રજૂ થયા છે. ઉપનિષદો કહે છે કે, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્માજી પાસે તમામ પ્રકારના જ્ઞાનનો ભંડાર હતો, જે તેમણે પોતાના શિષ્યો આગળ પ્રકટ કર્યો અને તે જ્ઞાન એક જમાનાના ઋષિઓ ખીલ જમાનાના ઋષિઓને પરંપરાથી આપતા ગયા છે. જૈન લોકોનો એવો મત છે કે, એક કલ્પ કે જેનું પૂરેપૂરું માપ નિશ્ચિત નથી તો પણ એકથી બે હજાર મહાપદ્મ જલધિ જેટલાં વર્ષનો મનાય છે, તે દરેક કલ્પમાં કેટલાક દૈવી અને પૂર્ણ આત્માઓ જન્મ લે છે. તેઓ જિન કહેવાય છે અને તેમના દ્વારા મનુષ્ય સમાજને માટે જ્ઞાનના દરવાજા વખતો વખત ઉઘડે છે. બાહીના સામાન્ય મનુષ્યો જીનત્વને પામી શક્તા નથી. તેઓ બહુ તો મુક્ત દશા સુધીજ જઈ શકે છે. બાહ્ય ધર્મવાળાઓ માને છે કે, અમુક સમયને અંતરે યુદ્ધો એટલે અનંત વિશ્વવ્યાપી જ્ઞાન ધરાવનારા જ્ઞાની પુરૂષો જન્મ લે છે. તેઓ એવા અવતારની રાહ પણ જીએ છે અને યુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું સર્વ માટે યુદ્ધ માને છે. પુરાણોક્ત ધર્મ પાળનારા હિંદુઓ પણ ઈશ્વરના અવતારની જરૂર માને છે. એવા અવતારી પુરૂષો તેમના ખીલ કામો ઉપરાંત એક વિશેષ કામ એ કરતા કહેવાય છે કે, જમાનાની જરૂરીયાતો પ્રમાણે યોગ્ય ફેરફાર કરીને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને ફરીથી સંસ્થાપિત કરે છે. હિંદુસ્તાનની બહાર નજર કરતાં ઘણીજ ઉંચી બુદ્ધિઓમાંથી ઋત્યુલોકમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ લાવનાર મહાત્મા ઝરથો-

સ્તનાં દર્શન થાય છે; તેવીજ રીતે મુસા પેગંબર છસસ કામિસ્ત્ર અને મહમ્મદ પેગંબર જેમને ઇશ્વરીય આદેશ થયો હતો, તેમજ પોતપોતાની અલગ અલગ પદ્ધતિએ દિવ્ય જ્ઞાનનો સંદેશ અવનત થયેલી મનુષ્ય જાતિને સંબળાવ્યો છે.

તેઓ જગતમાં અમુક કાર્ય કરવાને અવતર્યા હતા. પૌરાણિક અવતારો માટે પણ તેમજ કહેવાય છે. આ મહાપુરુષોને રચાને એસવાની ઇચ્છા રાખવી એ સામાન્ય મનુષ્યને માટે ગાંડાઈ બરેલું જ ગણાય છે.

બાઈબલમાં એવી કથા છે કે, નિપિદ્દ ઇળ બાધાથી આદમને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઇ હતી. જેહોઆ (યાહુદીઓનો ઇશ્વર) ની કૃપાવડે જેહોને સામાજિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળ્યું હતું. હિંદુસ્તાનમાં એવું મનાય છે કે, જ્ઞાનના દરેક વિભાગનો એક એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે. દરેક શાસ્ત્રનો મૂળ પ્રણેતા કાંતો કોઈ દેવ અથવા પૂર્ણ અવસ્થાએ પહોંચેલો ઋષિ હોય છે. ચમારના નીચમાં નીચા હુન્નરથી તે ધર્મગુરુના ઉચામાં ઉંચા અને પવિત્ર કાર્ય સુધીની દરેક વિદ્યાની સફળતાનો આધાર અમુક અમુક દેવોની કૃપા ઉપરજ રહેલો છે. શુરુ વિના જ્ઞાન સંભવેજ નહિ. જ્યાં સુધી શુરુની અથવા તેમના પરંપરાગત શિષ્યની પ્રસાદી તરીકે અને તેનાજ મુખદ્વારા અપરોક્ષ રીતે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ ત્યાં સુધી સત્ય જ્ઞાનનો અનુભવ થઈ શકેજ નહિ.

વળી વેદાંતીઓ તથા કેટલાક અન્ય સંપ્રદાયના તત્ત્વચિંતકો માને છે કે, જ્ઞાનને બહારથી પ્રાપ્ત કરવાનું છેજ નહિ, તે તો દરેક આત્મામાં કુદરતી રીતે રહેલુંજ છે અને તેના ઉપર મનુષ્ય માત્રનો જન્મ સિદ્ધ હક છે. મનુષ્ય આત્મા એ અનંત જ્ઞાનનો ભંડાર છે. તે સ્વયં પ્રકાશિત છે. તેને પ્રકાશિત કરવાને બહારના કોઈ પદાર્થની

જ્ઞાન-તેનું મૂળ અને પ્રાપ્તિ.

[સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ઉદ્બોધન માટે ૧૮૯૪ ના ફેબ્રુઆરીની ૧૨ મી તારીખે લખી મોકલેલો લેખ.] -

જ્ઞાનના મૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાન સંબંધે ઘણા સિદ્ધાંતો અત્યાર સુધીમાં રજૂ થયા છે. ઉપનિષદો કહે છે કે, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્માજી પાસે તમામ પ્રકારના જ્ઞાનનો ભંડાર હતો, જે તેમણે પોતાના શિષ્યો આગળ પ્રકટ કર્યો અને તે જ્ઞાન એક જમાનાના ઋષિઓ ખીળ જમાનાના ઋષિઓને પરંપરાથી આપતા ગયા છે. જૈન લોકોનો એવો મત છે કે, એક કલ્પ કે જેનું પૂરેપૂરું માપ નિશ્ચિત નથી તો પણ એકથી બે હજાર મહાપદ્મ જલધિ જેટલાં વર્ષનો મનાય છે, તે દરેક કલ્પમાં કેટલાક દેવી અને પૂર્ણ આત્માઓ જન્મ લે છે. તેઓ જિન કહેવાય છે અને તેમના દ્વારા મનુષ્ય સમાજને માટે જ્ઞાનના દરવાજા વખતો વખત ઉઘડે છે. બાકીના સામાન્ય મનુષ્યો જીનત્વને પામી શકતા નથી. તેઓ બહુ તો મુક્ત દશા સુધીજ જઈ શકે છે. બોદ્ધ ધર્મવાળાઓ માને છે કે, અમુક સમયને અંતરે જુદા એટલે અનંત વિશ્વવ્યાપી જ્ઞાન ધરાવનારા જ્ઞાની પુરુષો જન્મ લે છે. તેઓ એવા અવતારની રાહ પણ જુઓ છે અને જુદત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું સર્વ માટે જુલું માને છે. પુરાણોક્ત ધર્મ પાળનારા હિંદુઓ પણ ઈશ્વરના અવતારની જરૂર માને છે. એવા અવતારી પુરુષો તેમના ખીળ કામો ઉપરાંત એક વિશેષ કામ એ કરતા કહેવાય છે કે, જમાનાની જરૂરીયાતો પ્રમાણે યોગ્ય ફેરફાર કરીને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને ફરીથી સંસ્થાપિત કરે છે. હિંદુસ્તાનની બહાર નજર કરતાં ઘણીજ ઉંચી બુદ્ધિઓમાંથી ઋત્યુલોકમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ લાવનાર મહાત્મા ઝર્યો-

સ્તનાં દર્શન થાય છે; તેવીજ રીતે મુસા પેગંબર છસસ કાઠિય અને મહમ્મદ પેગંબર જેમને ઇશ્વરીય આદેશ થયો હતો, તેમજો પોતપોતાની અલગ અલગ પદ્ધતિએ દિવ્ય જ્ઞાનનો સંદેશ અવનત થયેલી મનુષ્ય જાતિને સંભળાવ્યો છે.

તેઓ જગતમાં અમુક કાર્ય કરવાને અવતર્યા હતા. પૌરાણિક અવતારો માટે પણ તેમજ કહેવાય છે. આ મહાપુરુષોને મ્થાને જેસવાની ઇચ્છા રાખવી એ સામાન્ય મનુષ્યને માટે ગાંડાઈ ભરેલું જ ગણાય છે.

ખાઈબલમાં એવી કથા છે કે, નિપિદ્દ દુળ ખાધાથી આદમને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. જેહોઆ (યાહૂદીઓનો ઇશ્વર) ની કૃપાવડે જોહાને સામાર્ગિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળ્યું હતું. હિંદુસ્તાનમાં એવું મનાય છે કે, જ્ઞાનના દરેક વિભાગનો એક એક અધિક્ષાતા દેવ હોય છે. દરેક શાસ્ત્રનો મૂળ પ્રજોતા કાંતો કોઈ દેવ અથવા પૂર્ણ અવસ્થાએ પહોંચેલો ઋષિ હોય છે. ચમારના નીચમાં નીચા હુન્નરથી તે ધર્મગુરુના ઉચામાં ઉચા અને પવિત્ર કાર્ય સુધીની દરેક વિદ્યાની સફળતાનો આધાર અમુક અમુક દેવોની કૃપા ઉપરજ રહેલો છે. ગુરુ વિના જ્ઞાન સંભવેજ નહિ. જ્યાં સુધી ગુરુની અથવા તેમના પરંપરાગત શિષ્યની પ્રસાદી તરીકે અને તેનાજ મુખદ્વારા અપરોક્ષ રીતે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ ત્યાં સુધી સત્ય જ્ઞાનનો અનુભવ થઈ શકેજ નહિ.

વળી વેદાંતીઓ તથા કેટલાક અન્ય સંપ્રદાયના તત્ત્વચિંતકો માને છે કે, જ્ઞાનને બહારથી પ્રાપ્ત કરવાનું છેજ નહિ, તે તો દરેક આત્મામાં કુદરતી રીતે રહેલુંજ છે અને તેના ઉપર મનુષ્ય માત્રનો જન્મ સિદ્ધ હક છે. મનુષ્ય આત્મા એ અનંત જ્ઞાનનો ભંડાર છે. તે સ્વયં પ્રકાશિત છે. તેને પ્રકાશિત કરવાને બહારના કોઈ પદાર્થની

જ્ઞાન-તેતું મૂળ અને પ્રાપ્તિ.

[સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ઉદ્દેશોદયન માટે ૧૮૯૪ ના ફેબ્રુઆરીની ૧૨ મી તારીખે લખી મોકલેલો લેખ.]

જ્ઞાનના મૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાન સંબંધે ઘણા સિદ્ધાંતો અત્યાર સુધીમાં રજૂ થયા છે. ઉપનિષદો કહે છે કે, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્માજી પાસે તમામ પ્રકારના જ્ઞાનનો ભંડાર હતો, જે તેમણે પોતાના શિષ્યો આગળ પ્રકટ કર્યો અને તે જ્ઞાન એક જમાનાના ઋષિઓ ખીળ જમાનાના ઋષિઓને પરંપરાથી આપતા ગયા છે. જૈન લોકોનો એવો મત છે કે, એક કલ્પ કે જેતું પૂરેપૂરું માપ નિશ્ચિત નથી તો પણ એકથી બે હજાર મહાપદ્મ જલધિ જેટલાં વર્ષનો મનાય છે, તે દરેક કલ્પમાં કેટલાક દૈવી અને પૂર્ણ આત્માઓ જન્મ લે છે. તેઓ જિન કહેવાય છે અને તેમના દ્વારા મનુષ્ય સમાજને માટે જ્ઞાનના દરવાજા વખતો વખત ઉઘટે છે. બાકીના સામાન્ય મનુષ્યો જીનત્વને પામી શકતા નથી. તેઓ બહુ તો મુક્ત દશા સુધીજ જઈ શકે છે. બોદ્ધ ધર્મવાળાઓ માને છે કે, અમુક સમયને અંતરે યુદ્ધો એટલે અનંત વિશ્વવ્યાપી જ્ઞાન ધરાવનારા જ્ઞાની પુરુષો જન્મ લે છે. તેઓ એવા અવતારની રાહ પણ જુઓ છે અને યુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું સર્વ માટે યુદ્ધ માને છે. પુરાણોક્ત ધર્મ પાળનારા હિંદુઓ પણ ઈશ્વરના અવતારની જરૂર માને છે. એવા અવતારી પુરુષો તેમના ખીળ કામો ઉપરાંત એક વિશેષ કામ એ કરતા કહેવાય છે કે, જમાનાની જરૂરીયાતો પ્રમાણે યોગ્ય ફેરફાર કરીને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને ફરીથી સંસ્થાપિત કરે છે. હિંદુસ્તાનની બહાર નજર કરતાં ઘણીજ ઉંચી ભૂમિકાઓમાંથી મૃત્યુશોકમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ લાવનાર મહાત્મા ઇરથો-

સ્તનાં દર્શન થાય છે; તેવીજ રીતે મુસા પેગંબર જીસસ ક્રીસ્ટ અને મહમ્મદ પેગંબર જેમને ઇશ્વરીય આદેશ થયો હતો, તેમણે પોતપોતાની અલગ અલગ પદ્ધતિએ દિવ્ય જ્ઞાનનો સંદેશ અવનન થયેલી મનુષ્ય જાતિને સંભળાવ્યો છે.

તેઓ જગતમાં અમુક કાર્ય કરવાને અવતર્યા હતા. પૌરાણિક અવતારો માટે પણ તેમજ કહેવાય છે. આ મહાપુરુષોને સ્થાને ખેસવાની ઇચ્છા રાખવી એ સામાન્ય મનુષ્યને માટે ગાંઠાઈ ભરેલું જ ગણાય છે.

ખાઈખાઈમાં એવી કયા છે કે, નિષિદ્ધ ફળ ખાધાથી આદમને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. જેહોઆ (યાહૂદીઓનો ઇશ્વર) ની કૃપાવડે જેહોને સામાજિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળ્યું હતું. હિંદુસ્તાનમાં એવું મનાય છે કે, જ્ઞાનના દરેક વિભાગનો એક એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે. દરેક શાસ્ત્રનો મૂળ પ્રણેતા કાંતો કોઈ દેવ અથવા પૂર્ણ અવસ્થાએ પહોંચેલો ઋષિ હોય છે. ચમારના નીચમાં નીચા હુન્નરથી તે ધર્મગુરુના હાથમાં હાથ અને પવિત્ર કાર્ય મુધીની દરેક વિદ્યાની સફળતાનો આધાર અમુક અમુક દેવોની કૃપા ઉપરજ રહેલો છે. શુરુ વિના જ્ઞાન સંભવેજ નહિ. જ્યાં મુધી ગુરુની અથવા તેમના પરંપરાગત શિષ્યની પ્રસાદી તરીકે અને તેનાજ મુખદ્વારા અપરોક્ષ રીતે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ ત્યાં મુધી સત્ય જ્ઞાનનો અનુભવ થઈ શકેજ નહિ.

વળી વેદાંતીઓ તથા કેટલાક અન્ય સંપ્રદાયના તત્ત્વચિંતકો માને છે કે, જ્ઞાનને બહારથી પ્રાપ્ત કરવાનું છેજ નહિ, તે તો દરેક આત્મામાં કુદરતી રીતે રહેલુંજ છે અને તેના ઉપર મનુષ્ય માત્રનો જન્મ સિદ્ધ હક છે. મનુષ્ય આત્મા એ અનંત જ્ઞાનનો ભંડાર છે. તે સ્વયં પ્રકાશિત છે. તેને પ્રકાશિત કરવાને બહારના કોઈ પદાર્થ —

જરૂર નથી. કેટલાક સંપ્રદાયનો એવો મત છે કે, આ અનંતજ્ઞાન હંમેશાં તેટલું ને તેટલું જ હોય છે અને તે કદિ પણ લુપ્ત થતું નથી. સાધારણ મનુષ્યને એ બાબતનું જ્ઞાન હોતું નથી; પણ તેનું કારણ એ છે કે, તેના દુષ્ટભૈતિ એક પ્રકારનો પડદો તેના જ્ઞાનચક્ષુ આગળ પડેલો છે; પણ આ પડદો ખસી જતાંજ તેને આપોઆપ જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે. એથી ઉલટો બીજા કેટલાક સંપ્રદાયનો એવો મત છે કે, આ અનંત જ્ઞાન દરેક મનુષ્ય આત્મામાં બીજરૂપે રહેલું છે પણ દુષ્ટભૈતિ લીધે તે અત્યંત સંકુચિત થઈ ગયેલું છે, પુણ્ય કર્મ કરીને જો હૃશ્વરની કૃપા મેળવાય તો તેનો ફરીથી વિકાસ થવા લાગે છે. મનુષ્યની અંદર રહેલી અનંત શક્તિ અને જ્ઞાનનો વિકાસ કરવાની શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારની પદ્ધતિ બતાવી છે. જેવી કે:-ભક્તિ, નિષ્કામકર્મ, અષ્ટાંગ યોગની સાધના, મૂળ સ્વરૂપનું નિરંતર ધ્યાન વગેરે વગેરે. આ બધા ઉપરથી આપણે છેવટે એવા ઠરાવ ઉપર આવી શકીએ છીએ કે, ઉપર બતાવેલી પદ્ધતિમાંની કોઈ પણ એક અથવા તમામનું પાલન કર્યાથી મનુષ્યને ધીરે ધીરે પોતાના મૂળ સ્વભાવનું જ્ઞાન થવા લાગે છે અને અનંતશક્તિ અને અનંતજ્ઞાન જે તેનામાં બીજરૂપે અથવા શુભરૂપે રહ્યાં હોય છે તેનો આખરે પૂર્ણ વિકાસ થઈ જાય છે.

આ બાજુએ વર્તમાન તત્વચિંતકોએ મનુષ્યનું મન કે જે જૂદે જૂદે અનંતરૂપે પોતાની શક્તિનો આવિર્ભાવ કરી શકે છે તેનું પૃથક્કરણ કર્યું છે અને એવો સિદ્ધાંત બાંધ્યો છે કે, એક બાજુએ મનુષ્યનું મન અને બીજી બાજુએ દેહ, કાળ અને કારણ—એમના એક બીજા ઉપર આઘાત પ્રત્યાઘાત થયાથી અત્યંત ઊંચી કોટિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ઉદ્ભવ્યા વગર રહેતી નથી. તેઓ એટલે સુધી આગળ વધીને કહે છે કે, મનુષ્ય દૃઢતા અને આત્મબળના પ્રતાપે દિશા અને કાળના પ્રતિકુળ બંધનને પણ તોડી નાંખે છે. બળવાન

આત્મા દિશા અને કાળના ગમે તેવા પ્રતિકુળ સંજોગોમાં મહાયથો હોય છતાં પણ પોતાના આત્મખળવડે દરેક વિત્તો ઉપર જ્ય મેળવે છે. શરૂઆતમાં કોઇ પણ વ્યાક્ત ગમે એટલી નિર્બળ હોય તો પણ જો તે દૃઢતાથી અડગપણે પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહે તો અંતે તે પોતાના લક્ષ્ય ખિંદુએ પહોંચ્યા વગર રહેજ નહિ. દાખલા તરીકે તદ્દન અસંસ્કૃત અને અજ્ઞાન જંગલી પ્રબળો તરફ નજર કરો. નિરંતર પરિશ્રમ કર્યાથી તેઓએ સંસ્કૃતિના પ્રદેશમાં ઝપાટાખધ પ્રગતિ કરી છે અને પોતાની અબળ શક્તિને લીધે આજે ઉચ્ચામ. ઉંચું સ્થાન ભોગવે છે. નર માંસનું ભક્ષણ કરનાર જંગલીઓના પુત્રો આજે સુસભ્ય અને સુધડ નાગરિકો બન્યા છે; ક્ષિત્રીશ અમલના પ્રતાપે અસંસ્કૃત સંતાલ પ્રબળના વંશજો સુનિવરસિદ્ધિઓની પરિક્ષામાં ઉંચી ન્યાતના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સારી રીતે હરિકાષ્ટ કરી શકે છે, અને તેમ થવાથી પિતાના ગુણ દોષ બાળકોમાં ઉતરે છે એવું વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકો પોતાની અધુરી શોધને પરિણામે જો માને છે તે વાત ઉપરથી હવે ધીમે ધીમે વિશ્વાસ ઉઠતો જાય છે.

અમુક વર્ગના માણસો એમ મક્કમ રીતે માને છે કે, અનાદિ કાળથી જ્ઞાનનો ભંડાર આલ્યો આવે છે; જેમાં ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણે કાળના જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ એમ માને છે કે, આ જ્ઞાન ભંડારની ચાવી માત્ર તેમના પૂર્વજો પામેજ હતી તે પ્રાચીન ઋષિઓ જેમણે એ જ્ઞાન સૌથી પ્રથમ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેમણે પોતાના વંશજોનેજ એ જ્ઞાનની ચાવી અને તેનું ખટું રહસ્ય વારસામાં આપ્યાં છે. એથી કરીને અજ્ઞાનના ખરા માલિક તેઓ એટલાજ છે, અને તેથી કરીને બાકીની તમામ પ્રબળોએ તેમને સન્માન આપવું જોઈએ.

આપણે એવા મહાપુરુષોને પૂછીશું કે જે લોકોના પૂર્વજો તમારા

પૂર્વજ્ને જેવા નહતા તેમનો શા હાલ થવાના? ત્યારે જવાબ મળે છે કે, “તેમની દુર્ગતિ થયા વગર રહેશે નહિ.” વળી કેટલાક વધારે માયાળુ અંતઃકરણવાળા એમ કહે છે કે, “એમની ઈચ્છા હોય તો બલે તેઓ આવીને અમારી સેવા કરે, એ સેવાના બદલામાં તેઓ ખાંજે અવતાર અમારા દેશમાં જન્મ લેશે. બસ આથી વધારે તેમને આશા આપી શકાય નહિ.” વળી આપણે તેમને પૂછીએ કે, “તમારા પૂર્વજ્નેના સ્વપ્નમાં, પણ નહતી એવી હુત્તરકળાની વર્તમાન પ્રજાઓએ તદ્દન અપૂર્વ શોધો કરી છે અને તમારા પૂર્વજ્નેને તે કળાઓનું જ્ઞાન હતું એની જરા પણ સાબીતી નથી એ વાતમાં તમારે શું કહેવું છે?” તો તેઓ જવાબ દે છે, “વાહ! અમારા પૂર્વજ્નેને એ બધી વિદ્યાઓ આવડતી હતીજ, પણ કાળે કરીને એ વિદ્યાનું જ્ઞાન દેશમાથી લુપ્ત થઈ ગયું છે તેથી કરીને અમને તે મળી શકતું નથી. તમારે તેની સાબીતી જોઈએ છે? ત્યારે લ્યો સાંભળો આ શ્લોક” એમ કહીને ગમે તેવા એકાદ શ્લોક બોલી દે છે; પરંતુ નવી પદ્ધતિવાળા માણસોને માત્ર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ આજ હોવાથી તેઓ આવા જવાબને અને આવી સાબીતીઓને હસી કાઢે છે.

સામાન્ય રીતે તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન બે ભાગમાં વિભક્ત થઈ શકે છે. એક અપરા વિદ્યા. એટલે લૌકિક પદાર્થોનું જ્ઞાન અને બીજી પરાવિદ્યા એટલે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. પહેલા પ્રકારની વિદ્યા નાશવાન વસ્તુઓને લગતી છે અને બીજી આત્માને લગતી છે. આ બેઉ પ્રકારના જ્ઞાનમાં અલબત્ત ધણોજ તફાવત છે અને જે રીતે એક પ્રકારની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકે તે રીતે બીજા પ્રકારની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. બેઉ જૂદી જૂદી પદ્ધતિએજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વળી જ્ઞાનની તમામ શાખા પ્રશાખાઓની પ્રાપ્તિને માટે પણ એકજ સામાન્ય રીત બતાવી શકાતી નથી. બેઉ વચ્ચે જે ભેદ છે તે માત્ર અંશ ભેદ છે,

વસ્તુ બેદ નથી. ઐદિક અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એક બીજાથી તદ્દન વિરુદ્ધ અને એક એકનું ખંડન કરનાર છે એમ માની લેવાનું નથી, પણ ખરું જોતાં બેઉ એકજ છે. અનંતજ્ઞાન જે નાનામાં નાના રજ-કણથી તે મોટામાં મોટા બ્રહ્માસુધી સર્વત્ર સંપૂર્ણ રૂપે જોવામાં આવે છે, તેના ક્રમોન્નતિ માર્ગના એ બેઉ જૂઠાં જૂઠાં પગથીઆં છે. જ્યારે આ અનંત જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ નીચલી ભૂમિકામાં થાય છે ત્યારે આપણે તેને ઐદિકજ્ઞાન કહીએ છીએ અને જ્યારે ઉચી ભૂમિકામાં થાય છે ત્યારે તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કહેવાય છે.

“ તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન તો કેટલાક અલૌકિક મહાપુરુષોનેજ પ્રાપ્ત થએલું હોય છે અને આવા વિશિષ્ટ શક્તિવાળા મહાપુરુષો હથ્થરની આજ્ઞાથી અથવા કુદરતના ઉંચા પ્રકારના નિયમેનિ આધીન થઈને અથવા તો નિર્માણ થયેલા કર્મના અમુક ક્રમાનુસાર જગતમાં અવતાર ધારણ કરે છે; અને આ મહાપુરુષો દ્વારાજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એ શિવાય બીજો માર્ગ નથી. ” જે ઉપલી માન્યતા સાચી અને દોષરહિત હોય તો પછી દોષ પણ નથી અને અપૂર્વ સત્યનું શોધન કરવાને માટે સજ્જન મહેનત કરવાની જરૂર રહેતી નથી. વળી એમ માની લેવાથી તો મનુષ્ય જાતની નવું શોધવાની શક્તિને ઉત્તેજન અને વ્યાયામ ન મળવાથી આખરે તે કટાર્ધજ જાય અને એમ કરતાં કરતાં સમાજમાંથી એ ગુણજ જનો રહે. વળી એથી વધારે ખરાબી એ થાય છે કે જ્યારે કેઈ એક વ્યક્તિ નવીન દિશાએ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે સમાજ તેની સામે થાય છે અને તેના ઉત્સાહ અને પ્રયત્નને દબાવીને કચરી નાખે છે. એથી કરીને નવું શોધવાની શક્તિ મરી જાય છે. મનુષ્ય જાતના કલ્યાણનો માર્ગ ઉપર કહેલા સર્વે મહાપુરુષોએજ હંમેશને માટે નિર્માણ કરી રાખેલો છે એવું જ્યાં મનાય છે ત્યાં “ એ માર્ગની સીમાથી બેઠા માત્ર પણ દૂર જવાથી

પોતાનો વિનાશ થશે” એવો સમાજને કુદરતી રીતે ભય રહે છે. એથી કરીને આત્મસંરક્ષણને માટે તે તમામ વ્યક્તિઓને સખ્ત કાયદા વડે અને શિક્ષાની ધમકી આપીને પોતાના નિયમોને પૂરેપૂરા અધીન રહેવાની ફરજ પાડે છે. તમામ મનુષ્યોને ઉપર કહેલા માર્ગના સાંકડા ચીલામાં અધીનપણે જકડાઈ રહેવાનો સમાજ ફરજ પાડી શકે તો મનુષ્યની આખરની સ્થિતિ ચંત્રવત્ બની ગયા વગર રહે નહિ. મનુષ્યના જીવનનાં એકે એક કાર્ય જે પહેલેથી નિર્માણજ થયા હોય તો વિચાર કરવાની શક્તિનો વિદાસ કરવાની જરૂર શી છે? સ્વતંત્ર વિચાર અને સ્વતંત્ર વર્તનને માટે પૂરતો અવકાશજ રહેતો નથી, અને તેમ થવાથી થોડા વખતમાં મનુષ્યને તેની ઉમદા શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાની તક ન મળવાથી આખરે તે નિષ્ક્રિય બની જાય છે, નવીન વિચારો હત્યન કરવાની શક્તિ ક્ષીણ થાય છે અને એક પ્રકારની તામસિક અને વિષજનિત ધેનથી ભરેલી નિર્જીવતા આખી પ્રજામાં પથરાઈ જાય છે. આમ થતાં તે પ્રજા સપાટાઅંધ નીચે પડતી જાય અને છે તે પ્રજાનો વિનાશ થોડા સમયમા થયા વગર રહેતો નથી. એથી ઉલટું જે આપણે તેનાથી વિરુદ્ધ સિદ્ધાંતને સત્ય માનીએ કે, “ જે સમાજની પ્રવૃત્તિ ઉપર કહેલા ઈશ્વર પ્રેરિત મહાત્માઓની આજ્ઞા વડે મર્યાદિત થએલી નથી તેજ સમાજનો સૌથી વિશેષ અભ્યુદય થવો જોઈએ: ” તો હિંદુઓ, ચીનાઓ, મુસલમાનો, ઇરાનીઓ, ગ્રીક અને રોમન લોકો તથા પ્રાચીન અને વર્તમાન કાળની ખીણ મહાન પ્રજાઓ જેમણે પોતા પોતાના યુગાચાર્યોનું અનુસરણ કર્યું છે, તેમની પાસેથી સંસ્કૃતિ, જ્ઞાન અને સંપત્તિ ચાલ્યાં જવાં જોઈએ અને આક્રિયાના ઝુલુ લોકો. કાકર અને હોરન્ટાટ પ્રજાઓ તથા આન્દામાન અને આસ્ટ્રેલિયાની અસહ્ય જાતિઓ જેઓ અસાર સુધી નિરંકુશપણે જીવન ગાળે છે તેમને તેપ્રાપ્ત થવાં જોઈએ.

આ બધી આખતોનો વિચાર કરતાં દરેક મનુષ્યમાં અને

પદાર્થમાત્રમાં જ્ઞાન મૂળથીજ રહેલું છે એ એક અત્યાદિ સત્ય સિદ્ધાંત છે, તો પણ “જગતના મહાપુરુષો જે માર્ગ બતાવે છે તેમાં કંઈક વિશેષ મહત્તા છે અને ગુરુ શિષ્યની પરંપરાથી જે જ્ઞાન આપ્યું આવે છે તેમાં વિશેષ ખૂબી રહેલી છે ” એટલું તો સ્વીકારવુંજ પડશે. જ્ઞાનના એકંદર સરવાળામાં એ જેક પોત પોતાના ક્ષણો આપે છે અને આપણે તેમના મહત્વના પ્રમાણમાં તેમની કિંમત આંકવીજ નોંધએ; પરંતુ મહાગુરુઓ પ્રતિ ભક્તિ અને પ્રેમના આવેશમાં તણાઈ જઈને તેમના શિષ્યો અને અનુયાયીઓ વિવેકની હદ જાળવી શક્યા નથી, તેથી કરીને ગુરુભક્તિની વેદી આગળ અબ્બણપણે તેમનાથી સત્યનું બલિદાન અપાઈ ગયું છે અને એ મહાપુરુષોના જીવનને તથા તેના હેતુને સમજી ન શક્યાથી તેઓ તેમને જગત સમક્ષ જોટા સ્વરૂપમાં ધરે છે. આથી કરીને પરિણામ એ આવે છે કે તેઓના ઉપદેશમાં ગુરુભક્તિના અંશ નોંધએ તે કરતાં વધી જાય છે અને વ્યક્તિની ખાતર સત્ય સિદ્ધાંત માર્યા જાય છે.

એક ખીજી વાત સામાન્ય રીતે એ જોવામાં આવે છે કે જ્યારે મનુષ્ય ઉપર કશું તેવું વલણ લેવાથી પોતાનું આત્મજાળ ગુમાવી બેસે છે, ત્યારે તે પોતાના પૂર્વ પુરુષોની મોટાઈ અને કીર્તિનું આજમુની માફક સ્મરણ કર્યા ઉપરાંત વિશેષ કંઈજ કરી શકતો નથી. તેનું ભક્ત હૃદય તેના પૂર્વજોને સંપૂર્ણપણે અધીન રહેવાનો નિરંતર પ્રયત્ન કરતાં કરતાં અંતે પૂરેપૂરું નિર્જાળ જતી જાય છે અને આખરે તે એવી સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે કે જ્યારે પોતાની નિર્જાળતા લીધે તેના નિર્માલ્ય પણ ભક્તિપૂર્ણ હૃદયને પોતાના પૂર્વજોની મિથ્યા બડાઈ કર્યા કરવી એજ તેના જીવનનો મુખ્ય આધાર સમજાય છે. આપણા પૂર્વજો સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા હોય એ વાંત કદાચ સાચીજ હોય; તોપણ હાલ તો કાળે કરીને આપણે ને જ્ઞાન ગુમાવી

મેઠા છીએ અને તેથી કરીને સિદ્ધ થાય છે કે, આપણે એવા પ્રતાપી પુરુષોના નાલાયક તનુએજ-આપણા પ્રમાદને લીધે અથવા બીજા કોઈ દોષને લીધે એ જ્ઞાન ગુમાવનાર હોવા બોધ્યો અને તેથી આપણા પૂર્વજો પાસે એ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન હતું તે આપણે માટે નહિ હોવા જેવું જ છે. કેમકે હાલ આપણને તે કામ આવે એમ નથી. આપણા દેશમાં એ જ્ઞાન હતું અને પાછળથી અદૃશ્ય થઈ ગયું છે એવી વાતો કરવાથી આપણને કશો લાભ નથી. જો અપણે તેને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો નવેસરથીજ પ્રયત્ન કરવો બોધ્યો અને આપણા પૂર્વજોએ એકવાર જે પરિશ્રમ લીધો હતો તે ફરીથી લેવો બોધ્યો.

નિર્મળ અને વિક્ષેપ રહિત અંતઃકરણમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપોઆપ થઈ જાય છે એ વાત તદ્દન સાચી તો છે અને એવા પ્રકારનું જ્ઞાન બાહ્ય જગતમાંથી પ્રાપ્ત નથી થતું એ વાત પણ સાચી છે; પણ અંતઃકરણને નિર્મળ અને વિક્ષેપ રહિત કરવા માટે નિરંતર અભ્યાસ કરવાની અને લાંબા વખત સુધી નીચ મનો-વૃત્તિઓ અને લાલચોની સામે મહાભારત યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. ભૌતિકજ્ઞાનના પ્રદેશમાં થતી નવી, નવી શોધોળાનાં મૂળ તપાસતાં એવું પણ જોવામાં આવે છે કે, પ્રકૃતિનાં મહાન સત્યો જે મોટા મોટા શોધકો વારંવાર શોધી કઢાડે છે તે તેમના મગજમાં વિજ્ઞાનીના પ્રકાશના ઝમકારાની માફક એકાએક ખડા થઈ જાય છે; અને એ પ્રમાણે મહાન સત્યનો ઝમકારો એકાએક માનસિક પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થયા પછી તેને ગ્રહણ કરીને તેને પદ્ધતિસર ગોઠવવાનું જ કૃતવ્ય બાકી રહે છે; પણ અસંસ્કૃત જંગલી અનુબંધના મગજમાં એવાં સત્યોનો પ્રકાશ કદી પણ ઝબ્બી ઉઠતો નથી. તેનું કારણ એટલું જ છે, કે અમુક વિષયનો અવિરત અભ્યાસ અને લાંબા કાળ સુધી અનન્ય ચિંતન કરીને વૈજ્ઞાનિક શોધકો એક પ્રકારની અત્યંત હિંમત તપશ્ચર્યા સાધે છે અને

તેથીજ કરીને જે વિષય પાછળ તેઓ લાગે છે તેને લગતાં સત્યોનો પ્રકાશ તેમને પ્રાપ્ત થાય છે.

જેને આપણે અતૌકિક અને ઇન્દ્રિયાતીત અથવા પ્રેરણાજનિત જ્ઞાન કહીએ છીએ તે બીજું કંઈ નહિ; પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની સામાન્ય શક્તિઓના ઉચ્ચતમ વિકાસનુંજ પરિણામ છે, અને તે લાંબા તથા નિરંતર અભ્યાસથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધારણ અને અસાધારણ વ્યક્તિ વચ્ચે જે તફાવત છે તે માત્ર પોતાની માનસિક શક્તિનો આવિર્ભાવ કરવાની વધતી ઓછી કુશળતાનેજ છે. પ્રથમ શુદ્ધિના પ્રદેશમાં પ્રયત્ન કર્યાથી અંતે શુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયોથી પર એવા જ્ઞાનનો પ્રકાશ પણ થઈજ જાય છે.

મનુષ્ય માત્રમાં અનંત પૂર્ણપણું રહેલું તો છેજ પણ માત્ર તેનો આવિર્ભાવ થયો નથી. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રકારની સાધુતા, પવિત્રમાં પવિત્ર ઋષિની અવસ્થા, અવતારી પુરુષોના જેટલી શક્તિ અથવા તો સ્થૂલ પ્રદેશમાં વિજય મેળવનારા વીર પુરુષોનું સામર્થ્ય—એ સર્વ શક્તિઓ મનુષ્ય માત્રમાં બીજરૂપે સુપુષ્ટ દશામાં પડેલી છે, અને હરકોઈ તેનો આવિર્ભાવ કરી શકે છે. એ પૂર્ણતાને પ્રકટ કરવા માટે સમયની અને સાચી દિશામાં પ્રયત્ન કરવાનીજ જરૂર છે. જે સમાજમાં એકવાર મહાપુરુષો ઉપજ્યાં થયા હતા તે સમાજ તેવા મહાપુરુષોને ફરીથી પેદા કરે એ તદ્દન સંભવિતજ છે. વળી મોટા મોટા યુગાર્થોના છત્ર નીચે રહેવાથી અમુક સમાજ જેટલી પ્રગતિ કરી શકે તેટલી પોતાની એકલાની જાત મહેનતથી કરી શકતી નથી; પણ તેની સાથે એમ પણ કબૂલ કરવું પડશે કે, જે સમાજમાં એવા શક્તિસંપન્ન નેતાઓ હાલ નથી ત્યાં તેઓ પ્રકટ થશે અને ભવિષ્યમાં તેઓ સમાજને પ્રથમના જેવીજ ત્વરિત ગતિથી ઉન્નતિના માર્ગ તરફ દોરી જશે.

પાઉહારી બાવાનું દૂકું જીવનવૃત્તાંત.

દુખમાં સડતા જગતને સહાય કરવી એ કાર્ય જગીરથ અને અત્યંત અગત્યનું છે એવું બતાવનાર બુદ્ધભગવાને સ્થાપેલા ધર્મનાં બીજાં પણ અંગો છે; પરંતુ હાલ આપણે તે અંગોને બાળુ મૂકીશું. “કેવળ સ્વાર્થમય જીવનને વળગી રહેવું એમાં તો પૂર્ણ નિષ્ફળતાજ રહેલી છે” એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે બુદ્ધને પણ વર્ષોના વર્ષ સુધી આત્માવલોકન કરવું પડ્યું હતું. એમના કરતાં વિશેષ નિઃસ્વાર્થી અને અવિશ્રાંતપણે જગતની સેવા કરનાર મહાત્મા આપણી કલ્પનામાં પણ આવી શકે એમ નથી; એટલુંજ નહિ પણ વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ સમજવાને તેમના જેટલા પરિશ્રમ કરનાર પણ બીજા કોઈ નર પાક્યો નથી. સર્વ સમય માટે આ એક સામાન્ય નિયમ છે કે જેમ કાર્ય વિશેષ મહત્વનું હોય છે તેમ તે કાર્યને પ્રેરનાર આત્માનું આત્મબળ પણ વિશેષ હોય છે. કુશળતાથી ઘડાઈને તૈયાર થયેલી ચોળનાને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આર્પવામાં તથા તેના દરેક નાના મોટા અંગને પૂર્ણ કરવામાં કદાચ ઝાઝા એકનિષ્ઠ આત્મબળની જરૂર ન પડે પણ કાર્ય કરવાને પ્રેરણા કરનાર મૂળ બળ તો એ એકાગ્રતાની મૂર્તિ રૂપજ હોય છે. નાનાં કાર્યો માટે કદાચ રૂઠ થયેલી પદ્ધતિનું અનુસરણ પૂરતું હોય, પણ જે આઘાતથી પાણીમાં નાની તરંગાવલિ ઉત્પન્ન થાય છે તેના કરતાં બળવાન મોજાં ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિ તો કાંઈક સિત્ત પ્રકારનીજ હોય છે, કે જે શક્તિના અલ્પ અંશ વડે પણ નાની તરંગાવલિ ઉત્પન્નવી શકાય છે. મનના વ્યાપારના મૂળરૂપ ભૂમિકાઓમાં કાર્યરૂપી મોટાં મોજાં ઉત્પન્ન થઈ શકે, તે પહેલાં સત્યને-તદ્દન સાચા અમિશ્રિત-સત્યને-શોધીને

પોતાનું કરી લેવાની જરૂર છે. જો કે તેમ કરતાં હૃદયના એકે એક તાર વૃદ્ધી લાયક, સ્વાચરહિત અને સાચા હેતુને સમજવા માટે કદાચ શરીરના એકે એક અવયવનો ભોગ આપવો પડે તોપણ માર્ગ તો એજ છે. સમય જતાં એ મુદ્દમ અને અદૃશ્ય આત્મબળની આસપાસ સ્થૂળ પદાર્થો ખેંચાઈને એકત્ર થવા લાગે છે અને એમ કરતાં કરતાં જે પ્રથમ માત્ર વિચારજન હતા તે સ્થૂળ કાર્યનું સ્વરૂપ લે છે; જે કારણ હતું તે પરિણામ રૂપે થાય છે અને પ્રથમ જે માત્ર સંલગ્નિત હતું તે પ્રત્યક્ષ થાય છે.

હજારો પ્રતિકુળ સંજોગોને લીધે અટકી રહેલું મૂળ કારણ વહેલું મોટું પરિણામ રૂપે પ્રત્યક્ષ થયા વગર રહેતુંજ નથી અને એક બળવાન વિચાર જે આરંભમાં ગમે તેટલો શક્તિહીન દેખાતો હોય તોપણ એકવાર વાસ્તવિક કાર્યના પ્રદેશમાં તે વિજયી થયા વગર રહેતોજ નથી. ઈન્દ્રિય મુખ માટેના પદાર્થોની ઈચ્છા જે ધોરણે પુરી પડે છે તે ધોરણે એકાદ મહાન અને નિસ્કામ વિચારની વૃદ્ધિ કરવી વાજબી નથી.

પ્રાણીઓ જેમ જેમ નીચી કોટિનાં હોય છે તેમ તેમ, તેઓ ઈન્દ્રિયજન્ય મુખમાં વિશેષ આબદ થએલાં હોય છે અને તેમના જીવનનો મોટો ભાગ ઈન્દ્રિયોના ભોગપ્રદેશમાંજ વ્યતીત થાય છે. માણસમાં રહેલા પાંચવ અંશને ઈન્દ્રિયમુખની લોહપેતાને જે સંસ્કૃતિ દ્વર કહે છે અને શરીરના બહારના મુખ કરતાં મનની હૃદયી ભૂમિકાઓમાં પ્રાપ્ત થતા આનંદના સ્વપ્નને જે સંસ્કૃતિ મનુષ્યની આગળ રજૂ કરે છે, તેનુંજ નામ ખરી સંસ્કૃતિ કહી શકાય.

મનુષ્યને આ વસ્તુનું જ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતેજ હોય છે. દરેક અવસ્થામાં આ આબત વિષે કદાચ તે વિચાર ન બાંધી શકે એ ખરું છે. ભાવનામય જીવન વિષે માણસોમાં ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાય પણ

પાઉહારી બાવાનું દૂકું જીવનવૃત્તાંત.

દુઃખમાં સડતા જગતને સહાય કરવી એ કાર્ય જગીરથ અને અત્યંત અગત્યનું છે એવું બતાવનાર બુદ્ધ ભગવાને સ્થાપેલા ધર્મનાં બીજાં પણ અંગો છે; પરંતુ હાલ આપણે તે અંગોને બાળુ મૂકીશું. “કેવળ સ્વાર્થમય જીવનને વળગી રહેવું એમાં તો પૂર્ણ નિષ્ફળતાજ રહેલી છે” એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે બુદ્ધને પણ વર્ષાના વર્ષ સુંધી આત્માવલોકન કરવું પડ્યું હતું. એમના કરતાં વિશેષ નિઃસ્વાર્થી અને અવિશ્રાંતપણે જગતની સેવા કરનાર મહાત્મા આપણી કલ્પનામાં પણ આવી શકે એમ નથી; એટલુંજ નહિ પણ વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ સમજવાને તેમના જેટલો પરિશ્રમ કરનાર પણ બીજો કોઈ નર પાક્યો નથી. સર્વ સમય માટે આ એક સામાન્ય નિયમ છે કે જેમ કાર્ય વિશેષ મહત્વનું હોય છે તેમ તે કાર્યને ટ્રેરનાર આત્માનું આત્મબળ પણ વિશેષ હોય છે. કુશળતાથી ઘડાઈને તૈયાર થયેલી યોજનાને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવામાં તથા તેના દરેક નાના મોટા અંગને પૂર્ણ કરવામાં કદાચ ઝાઝા એકનિષ્ઠ આત્મબળની જરૂર ન પડે પણ કાર્ય કરવાને ટ્રેરણા કરનાર મૂળ બળ તો એ એકાગ્રતાની મૂર્તિ રૂપજ હોય છે. નાનાં કાર્યો માટે કદાચ રૂઢ થયેલી પદ્ધતિનું અનુસરણ પૂરતું હોય, પણ જે આધાતથી પાણીમાં નાની તરંગાવલિ ઉત્પન્ન થાય છે તેના કરતાં બળવાન મોજાં ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિ તો કાંઈક સિત્ત પ્રકારનીજ હોય છે, કે જે શક્તિના અલ્પ અંશ વડે પણ નાની તરંગાવલિ ઉપજાવી શકાય છે. મનના વ્યાપારના મૂળરૂપ ભૂમિકાઓમાં કાર્યરૂપી મોટાં મોજાં ઉત્પન્ન થઈ શકે, તે પહેલાં સત્યને-તદ્દન સાચા અમિશ્રિત સત્યને-શોધીને

પોતાનું કરી લેવાની જરૂર છે. જે કે તેમ કરતાં હૃદયના એકે એક તાર તૂટી જાય, સ્વાસ્થ્ય રહિત અને સાચા હેતુને સમજવા માટે કદાચ શરીરના એકે એક અવયવનો ભોગ આપવો પડે તોપણ માર્ગ તો એજ છે. સમય જતાં એ સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય આત્મબળની આસપાસ સ્થૂળ પદાર્થો ખેંચાઈને એકત્ર થવા લાગે છે અને એમ કરતાં કરતાં જે પ્રથમ માત્ર વિચારજ હતા તે સ્થૂળ કાર્યનું સ્વરૂપ લે છે; જે કારણ હતું તે પરિણામ રૂપે થાય છે અને પ્રથમ જે માત્ર સંભવિત હતું તે પ્રત્યક્ષ થાય છે.

હજારો પ્રતિકુળ સંજોગોને લીધે અટકી રહેલું મૂળ કારણ વહેલું મોડું પરિણામ રૂપે પ્રત્યક્ષ થયા વગર રહેતુંજ નથી અને એક બળવાન વિચાર જે આરંભમાં ગમે તેટલો શક્તિહીન દખાતો હોય તોપણ એકવાર વાસ્તવિક કાર્યના પ્રદેશમાં તે વિજયી થયા વગર રહેતોજ નથી. ઈન્દ્રિય સુખ માટેના પદાર્થોની ઈચ્છા જે ધોરણે પુરી પડે છે તે ધોરણે એકાદ મહાન અને નિસ્કામ વિચારની વૃક્ષના કરવી વાળખી નથી.

પ્રાણીઓ જેમ જેમ નીચી કોટિનાં હોય છે તેમ તેમ, તેઓ ઈન્દ્રિયજન્ય સુખમાં વિશેષ આગ્રહ થએલાં હોય છે અને તેમના જીવનનો મોટો ભાગ ઈન્દ્રિયોના ભોગપ્રદેશમાંજ વ્યતીત થાય છે. માણસમાં રહેલા પાશવ અંશને ઈન્દ્રિયસુખની લોભપ્રેરણાને જે સંસ્કૃતિ દૂર કરે છે અને શરીરના બહારના સુખ કરતાં મનની ઉંચી ભૂમિકાઓમાં પ્રાપ્ત થતા આનંદના સ્વપ્ને જે સંસ્કૃતિ મનુષ્યની આગળ રજૂ કરે છે, તેનુંજ નામ ખરી સંસ્કૃતિ કહી શકાય.

મનુષ્યને આ વસ્તુનું જ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતેજ હોય છે. દરેક અવસ્થામાં આ બાબત વિષે કદાચ તે વિચાર ન ખાંધી શકે એ ખરું છે. ભાવનામય જીવન વિષે માણસોમાં ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાય પણ

જોવામાં આવે છે; છતાં પણ દરેક મનુષ્યમાં ભાવનાનું અનુસરણ તો સ્વીકારાયલું હોય છે. અનેક પ્રકારના અંતરંગી હોય છતાં પણ મનુષ્ય ભાવનાનાં બળ વડે આગળ પ્રગતિ કરે છે. ચમત્કાર કરનારને, વૈદ્યને, જાદુગરને, ધર્મોપદેશકને તેમજ વૈજ્ઞાનિક પંડિતાને મનુષ્ય સન્માન આપે છે; તેનું પણ આજ કારણ હોય છે. ઇન્દ્રિયાતીત ઉચ્ચ પ્રદેશમાં સંચરવાની શક્તિ ઉપરથીજ મનુષ્યનો વિકાસ માપી શકાય છે અને જેમ જેમ એવી ભૂમિકામાં વધારે વખત રહીને ભાવનારૂપી પ્રાણવાયુને તે પોતાના જીવનમાં જોડે અંશે દાખલ કરી શકે છે તેટલે અંશેજ તે સંસ્કૃતિ પામેલો મનાય છે.

જીંદગીની કંદરતી હાજતો પૂરી કરવામાં માણસને જોડેલો વખત ગાળવો પડે છે, તે સિવાયના બાકીના વખતમાં સંસ્કૃતિ પામેલા મનુષ્યને કહેવાતાં સુખનો એટલે કે ઇન્દ્રિયોના ઉપલોગનો કંટાળો આવે છે એ વાત અવલોકન કરતાં સ્પષ્ટ માલમ પડે છે; અને એવાં પણ દૃષ્ટાંત જોવામાં આવે છે કે મનુષ્ય જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ જીંદગીની જરૂરીયાતોને લગતાં કામોમાં પણ તેનો ઉત્સાહ મંદ પડતો જાય છે.

વિલાસના વિષયોને પણ ભાવના અને આદર્શના ધોરણે એક એકથી ઉંચા ક્રમમાં ગોઠવી શકાય છે, અને જોડેલે અંશે વિલાસના સાધનોમાં ભાવનામય જીવનને સ્થાન મળે છે તેટલે અંશે તેમાં પણ કલાનું તત્ત્વ ઉમેરાયલું હોય છે, દરેક ઉંચા પ્રકારની કલા આજ ધોરણે રચાય છે.

“—એક પ્રકારની ચેતના આ જગતમાં પ્રવેશ કરે છે અને આપણને પ્રલક્ષ થતાં જુદા જુદા રૂપમાં આવિર્ભાવ પામે છે છતાં પણ એ ચેતના આ જગત કરતાં પણ વિશેષ વ્યાપક છે.” અલખત અનંત ધણી વ્યાપક છે અને અમર્યાદિત ભાવનાનો એક ધણોજ સુદ્ર અંશ જડ પદાર્થની

ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરી શકે છે અને તેના વડે મનુષ્યને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ કરતાં તેના જે મોટો અને નહિ કલ્પી શકાય એવો અંશ રહેલો છે તેને તો સામાન્ય મનુષ્યો સ્પર્શ પણ કરી શકતાં નથી. એ અતીન્દ્રિય તત્ત્વ હંમેશાં આપણી નજરની બહાર હોય છે અને તેને જડ સૃષ્ટિમાં ઉતારવાના મનુષ્યો બ્યારે બ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેમાં તેમને નિષ્ફળતાજ મળે છે. આથી કરીને એ તત્ત્વને જો પામણુંજ હોય તો તેને આપણી સપાટીમાં ન ઉતારતાં આપણેજ તેની સપાટી ઉપર જવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. એ શિવાય બીજો માર્ગ નથી. જો એમાંથી પ્રાપ્ત થતો આનંદ આપવો હોય, એનો પ્રકાશ જીલવો હોય અને આપણા જીવનના ધ્વજકારાની જગતના આદિ કારણ સાથે એકતા કરવી હોય તો આપણે ઉચી ભૂમિકાઓમાં ચઢવાનો યત્ન કરવોજ જોઈએ.

માત્ર જ્ઞાન વડેજ આ અદ્ભુત પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરાય છે. જ્ઞાન વડેજ મનુષ્ય પશુની અવસ્થામાંથી દેવની અવસ્થામાં દાખલ થઈ શકે છે. જે જ્ઞાન અંતે આપણને એવા એક પરમ તત્ત્વની સાથે ઐક્ય કરાવે કે, “જેને જાણ્યા પછી બાકીનું બધુંજ જાણી શકાય છે.” જે જ્ઞાનનું પણ જ્ઞાન છે, જેના પ્રભાવવડે ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં એતના આવે છે તે “પરાવિદ્યા” એજ ઉંચામાં ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન છે. તેજ મનુષ્યને પૂર્ણ ભાવનામય જીવન ગાળવાનું સામર્થ્ય અર્પે છે. જે પ્રબળ છે. આ જ્ઞાનને પરાવિદ્યા એવું નામ આપ્યું છે તેને ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે.

આ તત્ત્વ દૃશ્ય જગતમાં તેના ખરા સ્વરૂપમાં જણાવેલ જોવામાં આવે છે તો પણ ત્યાંજ તેનું અસ્તિત્વ તો છેજ. ઉત્તમ ભાવનાને વિકાર ન પામવા દેવી, અને દૃષ્ટિ બહાર ન થવા દેવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. પછી ભલે આપણે તેના તરફ ઉતાવળે

પગલે વધીએ કે કીડીને થેડે વધીએ; પણ તે ભાવના તો આપણી સન્મુખ રહ્યાજ કરવી જોઈએ; આપણે આપણી દૃષ્ટિ આગળ જડતાનો પડો આવવા દઈને તેના પ્રકાશને આવતો ઘણીવાર અંટકાવીએ છીએ, તો પણ આપણા દરેક કાર્યમાં તેની થોડી ઘણી અસર થયા વગર રહેતીજ નથી.

સ્થૂળ સૃષ્ટિનું વાસ્તવિક મૂળ ભાવનામાંજ છે. એક વખતની આપણી ભાવનાજ આપણા હાલના આખા જીવનમાં સંચરી રહેલી છે-હાલના જીવનરૂપ બની રહેલી છે. આપણે તત્ત્વવિચાર કરતા હોઈએ અથવા તો જીંદગીને લગતાં સ્થૂળ કાર્યોમાં રોકાયલા હોઈએ ત્યારે પણ આ ભાવનાથી આપણે તદ્દન તો બહિર્મુખ થઈ શકતાજ નથી. આપણે તેનો પ્રભાવ જાણીએ કે ન જાણીએ તો પણ તેના પ્રકાશનો કિરણ જગતના સ્થૂળ આવરણનાં નાનાં છિદ્રોમાં થઈને પણ આપણા ઉપર સીધાં અથવા આડકતરાં થઈને ઘણીવાર પડ્યા વગર રહેતાંજ નથી. આપણું દરેક કાર્ય તે કિરણોના પ્રકાશવડેજ કરાય છે અને દરેક પદાર્થ ઉપર તેનો પ્રકાશ જેટલે અંશે પડે છે તેટલે અંશેજ તે સુંદર અથવા બેડોજ બને છે. આપણે હાલ જેવા છીએ તેવા આપણને બનાવનાર પણ એ ભાવનાજ છે અને ભવિષ્યમાં આપણે જેવા થઈશું તેવા કરનાર પણ તેજ છે. એ ભાવનાના પ્રભાવથી આપણે પૂરેપૂરા દંકાયલા છીએ. તેનું અસ્તિત્વ આપણને હર્ષ અને શોકને પ્રસન્ને, ઉદાર તેમજ નીચ કાર્યોમાં અને આપણા સદ્ગુણોમાં તેમજ દુર્ગુણોમાં-દરેકમાં પ્રતીત થાય છે.

વળી સ્થૂળ કાર્ય ઉપર જેમ ભાવનાનો અધિકાર છે તેમ ભાવનાનું સ્વરૂપ ઘડવામાં કાર્યનો અંશ પણ ઓછો નથી. ભાવનાનું સત્ય અને ઉચ્ચતાપણું તે જ્યારે કાર્યમાં પરિણતિ પામે છે ત્યારેજ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ભાવનાનો પરિપાક તેનાથી થતા કાર્ય ઉપરથીજ

જાણી શકાય છે.

કાર્યવડેજ ભાવના પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવી શકાય એવા રૂપને પામે છે અને આપણે તેને ગ્રહણ કરી શકીએ તેવી બને છે. કાર્યોના પગથીઆં ઉપર થઈનેજ આપણે ભાવના તરફ ચઢતા જઈએ છીએ, અને તે વડે આપણા કાર્યમાં આપણને ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થાય છે.

જે મનુષ્ય પોતાની ઉમદા ભાવનાને જીવનમાં ઉતારી શકે છે તેવો એક મનુષ્ય; બીજી ભાવનાનું સુંદરમાં સુંદર શબ્દોમાં વર્ણન કરનારા અને પોતાની બુદ્ધિના પ્રભાવવડે સારા સારા સિદ્ધાંતોનું દાહન કરનારા હજારો મનુષ્યો કરતાં વધારે બળવાન છે.

દર્શન શાસ્ત્રોના જે ધર્મની સાથે યોગ કરવામાં ન આવે અને એ શાસ્ત્રોના રહસ્યને થોડે ઘણે અંશે પણ વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવા મથનારા અનેક મનુષ્યો તેને ન મળી આવે તો એવાં માત્ર વાણિમાં અને વિચારમાંજ પૂરાઈ રહેલાં શાસ્ત્રો મનુષ્ય જાતિને કશા ખપનાં નથી; અથવા બહુ તો બુદ્ધિ વિષયક વ્યાયામ તરિક્કેજ તે ખપમાં આવે છે.

ઘણા ખરા માણસો ભાવનાની સાથે વ્યવહારની એકતા કરી શકતા નથી. કેટલાક ઉંચી કોટિના આત્માઓજ તેમ કરી શકે છે. ઘણા ખરા માણસો તો જોમ વધારે ઉંડો વિચાર કરતા જાય છે તેમ તેમની કાર્ય કરવાની શક્તિ મંદ બનતી જાય છે અને એકલા કાર્યમાંજ તટ્કીન થવાથી વિચાર કરવાની તેમજ આદર્શ ઘડવાની શક્તિ ક્ષીણ થાય છે. મોટા મોટા વિચારકો જગતમાં સુંદર ભાવનાઓજ મૂકી ગયા છે અને તે ભાવનાઓ કાર્યનું સ્વરૂપ લે તેને માટે લાંબા સમયની અપેક્ષા રહે છે, તેનું કારણ પણ આજ છે. તેમની ભાવનાઓ ગ્રહણ કરીને તેમને કાર્યનું સ્વરૂપ આપવા માટે અને

જગતમાં તેમનો ફેલાવો કરવા માટે વધારે કાર્યદક્ષ માણસો જન્મે ત્યાં સુધી તેમને રાહ જોવી પડે છે; પણ આ શબ્દો લખતી વખતે મારી નજર આગળ અર્જુનના મહાન સારથીની મૂર્તિ ખડી થાય છે. તે જાણે લડવા તત્પર થયેલાં એક સૈન્યની વચ્ચે કવચ અને આયુધ ધારણ કરીને પોતાના પાણીદાર ઘોડાઓને કામમાં રાખતા રથમાં ઉભા છે; તેમની તીક્ષ્ણ દષ્ટિ વિશાળ સૈન્ય ઉપર ફરી વળે છે અને જાણે એક પક્ષના સૈન્યોની ઝીણામાં ઝીણી વિગતની ક્ષણવારમા તુલના કરે છે; તેજ વખતે જાણે લયબીત થયેલા અર્જુનને વિદ્યુત-ત્મક શક્તિથી નવચેતન આપનાર મહાન શબ્દો જે તેમનાં તમામ કાર્યો કરતાં સર્વથી વધારે અદ્ભુત હતો; તે મારે કાને અથડાય છે. તે કહે છે કે, “હે અર્જુન, જે પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ મેળવે છે અને નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિ આદરે છે તેજ જ્ઞાની છે, તેજ યોગી છે, અને તેજ સર્વ કાર્યોની કર્તા છે.”

હિયામાં હિયો અને પૂર્ણતમ આદર્શ ઉપરના સૂત્રમાં સમાયક્ષો છે, પણ ધણાજ ઘોડા માણસો તેની સમિષ જઈ શકે છે, તેથી આપણે તો જે જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓએ પોતાના જીવનમાં મનુષ્યત્વની પૂર્ણતાની જે જે કળાઓનું દર્શન કરાવ્યું છે તેનો સ્વીકાર કરીનેજ સંતોષ માનવાનો છે.

ધર્મોના ધૃતિહાસ જોતાં આપણને કેટલાક મંતુષ્યો જ્ઞાનસમાધિમાં લીન થયેલા, કેટલાક માનવ જાતિની સેવા કરવામાં જોડાનારા, કેટલાક આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાને દૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી નિડરપણે ઝોકાવનારા અને કેટલાક અત્યંત દીન અને નમ્ર પ્રકૃતિના પુરુષોનું દર્શન થાય છે.

આપણી દુશાના નાયકમાં આશ્ચર્યકારક દીનૈતા અને હિંસ્ર સાક્ષાત્કારની ભાવના હતી. કાશી પાસે આવેલા નાના ગામડામાં એક

બ્રાહ્મણને ઘેર તેનો જન્મ થયો હતો. તેનું મૂળ નામ જલ્પામાં નથી પણ ઉત્તરાવસ્થામાં લોકો તેમને પાઉહારી બાવાના નામે ઓળખતા હતા. નાની વયમાં તે ગાઝીપુરમાં પોતાના કાકાને ઘેર રહેતા અને વિદ્યાભ્યાસ કરતા.

વર્તમાન સમયમાં હિંદુ સાધુઓ ચાર વિભાગમાં વહેંચાઈ ગયા છે:—સંન્યાસીઓ, ચોગીઓ, વેરાગીઓ અને પંથીઓ. સંન્યાસીઓ શંકરાચાર્યના અનુયાયી હોઈ અદ્વૈતવાદી હોય છે. ચોગીઓ અદ્વૈતવાદનો સ્વીકાર તો કરે છે પણ તેઓ જે પ્રકારે ચોગ સાધન કરે છે તે જૂઠું પ્રકારનો હોવાથી તેઓ સંન્યાસીઓથી જૂઠું પડી જાય છે. વેરાગીઓ રામાનુજચાર્ય અથવા કોઈ બીજા વૈષ્ણવચાર્યના અનુયાયી હોઈ દ્વૈતવાદને માને છે; અને પંથીઓ દ્વૈતવાદ તેમજ અદ્વૈતવાદ બેમાંથી ગમે તેનો છુટથી સ્વીકાર કરે છે અને તેમના સંપ્રદાયની ઉત્પત્તિ મુસલમાનવંશીય પાદશાહોના વખતમાં જ થયેલી કહેવાય છે. પાઉહારી બાવાના કાકા રામાનુજના એટલે શ્રી સંપ્રદાયના વૈષ્ણવ હતા. તેઓ તૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતા. ગંગાને કિનારે ગાઝીપુરથી ઉત્તરમાં બે માઇલને છેટે તેમને કેટલીક જમીન હતી અને ત્યાંજ રહેતા હતા. પોતાને ઘણા ભવિજ હોવાથી તેમણે પાઉહારી બાવાને દત્તક લઈને પોતાની પાસે રાખ્યા અને પોતાના મરણ પછી તેને વારસો આપવાનો ઇરાદો રાખતા હતા.

પાઉહારી બાવાના આ સમયના જીવન વિષે ઘણું જાણવામાં આવ્યું નથી; તેમજ તે મોટપણે જે વિશેષ લક્ષણો વડે ઘણા નામાંકિત થયા હતા તેમના અંકુરો તે વખતે કુટ્યા હોય એવું માનવાને પણ કશું કારણ નથી. માત્ર વ્યાકરણ, ન્યાય અને પોતાના સંપ્રદાયના ગ્રંથોનો તે ઘણોજ શ્રમ લઈ અભ્યાસ કરતા એટલુંજ જાણી શકાય છે. તે ચંચળ, આનંદી અને ટીખળી સ્વભાવના હતા.

અને ઘણીવાર તેમનાં અડપલાંથી સહાધ્યાયીઓની લાગણી દ્વંધ્યાય તેટલે દરજ્જે પણ તેમની મસ્કરીઓ ચાલુ રહેતી.

આ પ્રમાણે જે બાળક ભવિષ્યમાં એક સંતપુરુષ થવાનો હતો તેની બાલ્યાવસ્થા પસાર થઈ. જૂની પદ્ધતિના હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ જે દબે અભ્યાસ કરતા તે પ્રમાણે તે કર્યા જતા હતા. પોતાના અભ્યાસ તરફ અસાધારણ લક્ષ અને ભાષાઓનું જ્ઞાન મેળવવા તરફ ખાસ વલણ એ બે ગુણો શિવાય આ સરળ, ‘આનંદી’ અને રમતીઆળ વિદ્યાર્થીના જીવનમાં એવું કશું પણ લક્ષણ નહતું કે ભવિષ્યમાં તે અત્યંત ગંભીરરૂપ ધારણ કરશે અને તેનું જીવન ધણાજ આશ્ચર્યકારક અને ઉચ્ચ ત્યાગમાં પરિસમાપ્ત થશે તેની આગાહી કરી શકાય. પછી તેના જીવનમાં એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે જેથી કરીને આ તરુણ વિદ્યાર્થીને જિંદગીમાં પહેલીજવાર મનુષ્ય જીવનની ગંભીરતા સમજાઈ; તેનું લક્ષ જે અત્યાર સુધી પુસ્તકોમાંજ હતું ત્યાથી બહાર નીકળીને પોતાની વિચારસૃષ્ટિનું ઝીણવટથી પૃથક્કરણ કરવામાં શકાયું અને ધર્મમાંથી માત્ર પુસ્તકોઆ જ્ઞાન ઉપરાંત વિશેષ નગદ લાભ પ્રાપ્ત કરવા તેને વૃત્તિ થઈ. એ બનાવ તેના કાકાના મરણનો હતો. એક સ્નેહાળ આત્મા જેના તરફ તેના યુવાન અંતઃકરણનો પ્રેમ એકજ વારાએ વહન કરતો હતો તે આલ્યો જવાથી તેના સ્નેહી હૃદયને શોકનો સખત આઘાત થયો અને પોતાને પહેલી ખોટ પૂરવાને જેનામા કદી પણ પરિવર્તન થતું નથી એવા સ્થાયી અને સનાતન તત્ત્વની શોધ કરવા માંડી.

વિપયને લાગુ પડે છે, અને ધર્મમાં તો તે વિશેષ રીતે પળાતો જોવામાં આવે છે.

છેક પ્રાચીન કાળથી ભરતખંડમાં જ્ઞાનપિપાસુ અને મુમુક્ષુ વ્યક્તિઓ હમેશાં આંતર્જીવનના ભેદોનો સતત અને અરુણલિત રીતે અભ્યાસ કરવા માટે એકાંતનું સેવન કરતા આવ્યા છે; અને આજે પણ ત્યાં એવું એક પણ અરણ્ય, પવત કે તીથ નથી કે જ્યાં દંતકથા પ્રમાણે કોઈ મહર્ષિએ નિવાસ કર્યો ન હોય.

આપણા દેશમાં એક એવી કહેવત પ્રચલિત છે કે, “પાણી વહેતા ભલા અને સાધુ રમતા ભલા.” આથી કરીને જોઓ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળીને સાધુ જીવન ગાળવાનું વ્રત લે છે તેઓ ભરતખંડના જૂદા જૂદા પ્રાંતોમાં આવેલા તીર્થોની યાત્રા કરવામાં ઘણો વખત ગાળે છે. આમ કરવાથી તેમનું જીવન એક રીતે કટાક્ષ જનું નથી તેમજ જૂદા જૂદા ગામમાં વસતા લોકોને તેમને ધરને બારણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સગવડ મળે છે. ભરતખંડને ચાર ખૂણે આવેલાં પવિત્ર તીર્થોની યાત્રા કરવી એ તો દરેક સાધુનું કતવ્યજ મનાય છે.

આપણો તરુણ બ્રહ્મચારી જ્યારે પર્યટન કરવા નીકળ્યો ત્યારે ઉપર કહેલી બધી બાબતોનો તેણે વિચાર કર્યો હતો, પણ તે ઉપરાંત તેનો મુખ્ય હેતુ પોતાના હૃદયમાં જાગેલી જ્ઞાન મેળવવાની તૃષ્ણાને તૃપ્ત કરવાનો હતો. તેમના પ્રવાસ વિષે વિશેષ માહિતિ મળી શકતી નથી, પણ રામાનુજ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય દ્રાવિડી ભાષામાં લખાયેલું છે તે ભાષાનું અને ચૈતન્યના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય જે ભાષામાં છે તે બંગાળી ભાષાનું તે સાફ જ્ઞાન ધરાવતા હતાં; તે ઉપરથી અનુમાન થઈ શકે છે કે; તે દક્ષિણમાં તેમજ બંગાળામાં ઘણો વખત રહ્યા હશે.

પણ તેમના જૂના મિત્રો તેમણે અમુક સ્થાનમાં કરેલા નિવાસને ઘણું મહત્વ આપે છે. તે સ્થાન કાઠિયાવાડમાં આવેલો ગિરનાર પર્વત છે. તેઓ કહે, છે કે આ ઠેકાણે પાઉહારી બાવાએ યોગાભ્યાસની પ્રથમ શરૂઆત કરી હતી.

આ પર્વત પ્રાચીન સમયમાં ઐશ્વ સાધુઓનું પવિત્ર તીર્થ હતું. તેની તળેટીમાં એક પ્રચંડ ખડક ઉપર “દેવોના પ્રિય” ચક્રવર્તી રાજા અશોકના આદેશો કંતરાયલા છે. તેની નીચે ઘણા સૈકાઓથી વિસાદે પડેલા જાડીથી ઢંકાઈ ગયેલા અને ગિરનારની ટેકરીઓ તરીકે માનવામાં આવેલા વિશાલ બાલ્મગોળ આકૃતિના સ્તૂપો જોવામાં આવે છે. વળી જેને ઐશ્વ ધર્મ પોતાના સંપ્રદાયનું માત્ર નવીન રૂપાંતરણ છે એમ માને છે અને દિગ્વિજયી ઐશ્વ ધર્મ વર્તમાન હિંદુ ધર્મમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો ત્યાં સુધી જે સંપ્રદાયના અતુચાથીઓ સ્થાપત્ય કલાના પ્રદેશમાં નહિ સમજી શકાય તેવા કારણને લીધે પ્રવેશ કર્યો નહતો તે જૈન ધર્મના લોકો પણ આ પર્વતને પવિત્ર માને છે, વળી એ ગિરનાર પર્વત પરમ અવધૂત ગુરુ દત્તાત્રેયના નિવાસથી પાવન થયેલો છે એવું હિંદુઓનું પણ માનવું છે; અને લોકકથા પ્રમાણે હજી પણ મહાન યોગીઓ અને સિદ્ધપુરુષો ભાગ્યશાળી માણસને એ પર્વતના પ્રદેશમાં દર્શન આપે છે.

આ તરણુ બ્રહ્મચારીના જીવનનો બીજો અગત્યનો પ્રસંગ ગંગા કિનારે કાશીની નજીકમાં એક સંન્યાસીના શિષ્ય જનીને પોતે યોગ સાધના કરતા હતા તે વિષેનો છે. એ સંન્યાસી નદી કિનારે ભેખડની અંદર ઉડી ગુફા ખોદીને રહેતા હતા. પાઉહારી બાવા ઉત્તરાવસ્થામાં ગાઝીપુર પાસે ગંગાને કિનારે ઉડી ગુફા ખોદાવીને તેમાં બેસીને જે યોગ સાધનાઓ કરતા હતા તેની શરૂઆત અહીંથીજ થયેલી હોવી જોઈએ. યોગીઓ હમેશાં ગુફામાં અથવા એવીજ કોઈ જગ્યાએ રહે-

વાની સલાહ આપતા આવ્યા છે, કારણ કે ત્યાં વણી ગરમી હોતી નથી, તેમજ એકાગ્રતાનો ભંગ કરે એવા અવાજો પણ કાને આવતા નથી.

વળી એજ અરસામાં તેઓ કાશી જઈને કોઈ સંન્યાસી પાસે અંદૈતવાદનો અભ્યાસ કરતા હતા એવું પણ જાણ્યામાં છે.

એજ પ્રમાણે અનેક વર્ષો સુધી પર્યટન, અભ્યાસ અને સાધના કર્યા પછી તે તરણુ અક્ષયારી પોતાના મૂળ નિવાસસ્થાનમાં પાછા આવ્યા. જો તેના કાકા જીવતા હોત તો એક પ્રાચીન મહર્ષિએ પોતાના છોકરાના ચહેરામાં જે તેજનો ચમકાર જોયો હોત તે તેજનું નેત્રે પોતાના જીવાન લલિતમાં દર્શન થાત અને તે ઋષિની પેઠેજ તે બોલત કે, " દીકરા ! આજે તારો ચહેરો બ્રહ્મ તેજથી દેદીપ્યમાન થઈ રહ્યો છે; " પણ હવે તો તેને આવકાર આપનાર તેના બાળપણના મોખ્ખતીઓજ રહ્યા હતા, કે જેઓમાંના ધણા ખરા સાંકડા કુદ્ર વિચાર અને કાયમની ગુલામગીરીના દૃઢ બંધનમાં ફસાઈ ગયા હતા; પરંતુ તે છતાં તેઓ પણ પોતાનો એકવારના રમતના અને અભ્યાસના મોખ્ખતીના ચારિત્ર્યમાં તેમજ જ્ઞાન્તિમાં એક અજોખ અને ગૃહ ફેરફાર, તેમજ દર્શન માત્રથીજ જોનારને દીન બનાવી દે એવી શક્તિ જોઈ શક્યા. પણ તેથી કરીને તેના જેવા 'યવાની' તેમાંના કોઈને ઈચ્છા થઈ નહિ; તેમજ આ ફેરફાર સાથી થયો તેનું કારણ શોધવાની પણ તેમને જિજ્ઞાસા થઈ નહિ. તેઓને માટે આટલુંજ બસ હતું.

એ દરમ્યાન આ સંતનો વિશેષ લક્ષણો હવે દિવસે દિવસે વધારે સ્પષ્ટ રીતે દેખાવા લાગ્યાં. તેણે પોતાના કાશીનિવાસી ગુરૂની માફક એક ગુફા ખોદાવી અને તેમાં કલાકોના કલાક સુધી રહેવા માંડ્યું. ત્યાર પછી આહારના ક્ષેત્રમાં તેણે એક ઉચ સાધ કરી. આખો દિવસ તે પોતાના નાના આશ્રમમાં કામ કર

કષ્ટિવે રામચંદ્રની સેવા કરતા, સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવતા-રંધન કુળામાં તે ખાસ નિપુણ હતા એમ કહેવાય છે. તમામ પ્રસાદ-લોકોને વહેંચી આપતા, રાત પડતાં સુધી તેમની જૂદે જૂદે પ્રકારે સેવા કરતા અને જ્યારે બધા સૂઈ જતા ત્યારે છતોમાના બહાર નીકળી ગંગા તરીને સામે પાર ચાલ્યા જતા. ત્યાં આખી રાત યોગ સાધના અને પ્રાર્થનામાં ગુળરતા, અને પરીઠીએ મુકામ પર આવીને સૌને જગાડતા; અને એ પ્રમાણે જનસેવા કરવાનો તેનો કાર્યક્રમ પાછો શરૂ થતો.

એ દરમિયાન તેમનો આહાર દિવસે દિવસે કમી થતો ગયો અને એમ કહેવાય છે કે, આખરે તે-ફક્ત કડવા લીંબડાનાં થોડાંક પાન કે થોડાંક મરચાં ઉપરજ નિર્વાહ કરવા લાગ્યા. પછી દરરોજ રાત્રે સામા કિનારે આવેલા જંગલમાં જવું છોડી દીધું, અને ગુફામાં વધારે વધારે રહેવા લાગ્યા. એમ કહેવાય છે કે, તે ગુફાની અંદર દિવસના દિવસ અને મહિનાના મહિના બેસીને ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેતા. આટલી લાંબી મુદત સુધી તે શું ખાધને રહેતા તે કોઈ કહી શકતું નથી; તેથીજ લોકોએ તેમને પવન આહારી એવું નામ આપ્યું અને તેના ઉપરથી પાકહારી એવું રૂપાંતર થયું.

તેમણે પોતાની હયાતીમાં આ સ્થાન કદી છોડ્યુંજ નથી. માત્ર એકવાર ગુફામાં એટલો બધો વખત પડી રહ્યા કે, તે અંદરના અંદર મરી ગયા હશે, એમ લોકો ધારવા લાગ્યા, પણ ઘણા દિવસ પછી આવજી બહાર આવ્યા અને એક ભંડારો કરીને ઘણા સાધુઓને જમાડ્યા.

ધ્યાનસ્થ અવસ્થા શિવાય બાકીનો વખત તે પોતાની ગુફાની ઉપરની ઓરડીમાં રહેતા; અને ત્યાં પોતાને દર્શને આવેલા લોકોની સાથે વાતચીત કરતા. તેમની કીર્તિ ઘણો ફેલાવા લાગી અને ગાઝીપુરના અરીણુ ખાતાના અમલદાર રાય ગગનચંદ બહાદુર જે પોતાની

સ્વાભાવિક હિંદારતા અને ધર્મપરાયણતાથી સર્વને પ્રિય થઈ પડ્યા છે તેમની મારફતે મને આ મહાત્મા સાથે ઓળખાણ થયું.

હિંદુસ્તાનના એમના જેવા ખીબા મહાત્માઓની માફક એમનામાં પણ લોકોનું ધ્યાન એવાય એવી જાતની બહારની પ્રવૃત્તિ જોત્રામાં આવતી નહતી. ભરતખંડમાં શબ્દોવડે નહિ પણ પોતાના જીવન વડેજ ઉપદેશ આપવાની પદ્ધતિ પડી ગયેલી છે. તેનું આ મહાત્મા પણ ઉદાહરણરૂપ હતું. આવા મહાત્માઓ એમ માને છે કે જેઓ તૈયાર થઈને આવ્યા હોય છે તેમનામાંજ સત્યજ્ઞાન પ્રવેશ કરીને શુભ ફળ આપનારું નિવડે છે. આવા વિચારના માણસો જાહેર ભાષણો દ્વારા લોકોને ઉપદેશ આપવાથી તદ્દન વિરુદ્ધ હોય છે; કારણકે તેઓની એવી દૃઢ માન્યતા હોય છે કે શબ્દો નહિ પણ સાધનજ (અંતરની પવિત્રતાજ) સત્યની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તેમના મત પ્રમાણે બાહ્યધર્મ વડે ઉત્તમ સામાજિક જીવન ગાળવાનું બળ મળતું નથી, પણ ધર્મનો ખરો અર્થ “જીવનમાં અન્વેષણ કરવાનો દૃઢ આગ્રહ અને અંતે તેનો સાક્ષાત્કાર” એજ છે. તેઓ કહે છે કે અહિંઆં ને અહિંઆંજ ધર્મના સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ અને પરલોકમાં તેમ થશે એમ માનીને મરણની રાહ જોવી ન જોઈએ.

એકવાર મેં આ મહાત્માને પૂછ્યું કે, “ તમે જગતને મદદ કરવા શુશની બહાર કેમ નીકળતા નથી ” ત્યારે તેમણે પ્રથમ તો સ્વાભાવિક નમ્રતાથી અને પોતાના વિનોદપ્રિય સ્વભાવ પ્રમાણે નીચેનો ઉત્તર આપ્યો:—

“ અમુક માણસ ઘણો દુષ્ટ હતો. એક વાર તે અમુક શુન્દો કરતાં પંકડાયો અને તે શુન્દોની શિક્ષા તરીકે તેનું નાક કાપી નાખવામાં આવ્યું. પોતાનો નાક વગરનો ચહેરો લોકોને બતાવતાં તેને શરમ

આવવાથી અને તેને પોતાની જાતપર પણ કંટાળો આવ્યો હતો તેથી તે જંગલમાં ચાલ્યો ગયો અને જ્યારે જ્યારે તે પોતાની નજીકમાં લોકોને જતા આવતા જોતો ત્યારે ધ્યાનસ્થ થઈ જવાનો ઢાંગ કરતો. આમ કરવાથી લોકો તેનાથી દૂર રહેવાને બદલે તેની પાસે ટાળાખંધ આવવા લાગ્યા. આ અદ્ભુત મહાત્માને પુષ્કળ સન્માન મળવા લાગ્યું અને થોડા વખતમાં તે ઘણી સારી રીતે અને વગર મહેનતે ગુજરાત ચલાવવા લાગ્યો. એમ કરતાં કરતાં ઘણાં વર્ષ નીકળી ગયાં. આખરે આ શાંત, ધ્યાનસ્થ મહાત્માને મોડેથી ઉપદેશ સાંભળવાની લોકોની આતુરતા વધવા લાગી અને એક તરુણ પુરુષ તો તેની પાસેથી દીક્ષા લેવાને પણ અધીરો બન્યો. સંનિગો એવા ઉભા થયા હતા કે આ કામમાં એક દિવસનો પણ વિલંબ કર્યાથી તેણે સાધુ તરીકે જે ખ્યાતિ મેળવી હતી તેને મોટા ધોધ પહોંચે એમ હતું, તેથી આખરે તેણે મૈત્રિભાવનો ત્યાગ કર્યો અને તે ઉત્સાહી તરુણ પુરુષને કહ્યું કે આવતી કાલે સારા અસ્તરે લઇને આવજો. પોતાના મનની ઉમેદ પાર પાડવાનો વખત નજીક આવ્યો. જાણી તે બિચારો હરખભેર બીજે દહાડે અસ્તરે લઇને આવ્યો. પછી પેલા નાકકટ્ટા મહારાજ પોતાના શિષ્યને એકાન્તમાં લઈ ગયા અને પેલા અસ્તર વડે તેનું નાક કાપી નાખ્યું અને ગંભીર અવાજે કહ્યું, “વત્સ, મેં આ સંપ્રદાયની આજરૂરી દીક્ષા લીધી છે, અને તેનું પ્રમાણ તને પણ તે આપું છું. તને પણ જ્યારે તક મળે ત્યારે આજનું પ્રમાણ બીજાને દીક્ષા આપતો રહેજો.” પેલા માણસથી શરમના માયો લોકોને ખરી વાત કહેવાઈ નહિ અને તેણે પોતાના ગુરુની આજ્ઞાનું ચથો શક્તિ પાલન પણ કર્યું. એમ કરતાં કરતાં નાકકટ્ટા સાધુઓનો એક સંપ્રદાય ઉભો થયો. હું પણ એક એવો સંપ્રદાય સ્થાપું એવું તમે ઇચ્છો છો ?”

ત્યાર પછી એકવાર બન્યારે તે વિશેષ ગંભીર ભાવમાં હતા ત્યારે એજ સવાલ મેં તેમને ફરીથી પૂછ્યો હતો, તે વખતે તેમણે કહ્યું કે, “શું માત્ર શરીર વહેજ બીજાઓને સહાય આપી શકાય એમ તમે માનો છો? શરીરનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ એક માણસ મનવડે બીજા લોકોના મન ઉપર કલ્યાણકારક અસર નીપજાવી શકતો નથી?”

બીજા પ્રસંગે મેં તેમને પૂછ્યું કે, “તમે મોટા યોગી છો છતાં પણ શા માટે હોમ અને રઘુનાથજીની પ્રતિમાની સેવા કરો છો? એવાં કર્મ તો માત્ર કનિષ્ઠ પ્રકારના સાધકને માટેજ છે.” ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે, “દરેક જણુ જે કંઈ કર્મ કરે છે તે પોતાનાજ લાભને માટે કરે છે એમ તમે શા માટે માની લો છો? શું બીજાના લાભને માટે પણ કર્મ ન કરી શકાય?”

એમના આશ્રમમાં એકવાર એક ચોર ચોરી કરવા આવ્યો હતો, પણ આ મહાત્માને જોતાંજ તે એટલો બધો ભયભીત થઈ ગયો કે, પોતે ચોરેલા માલનું પોટલું એમને એમ પડતું, રહેવા દધી નહોત; પણ બાવાજી એ પોટલું લઈને ચોરની પાછળ દોડ્યા અને કેટલાક માઈલ સુધી લાગલાગટ દોડ્યા પછી તેને પકડી પાડ્યો. તેમણે તે પોટલું ચોરના પગ આગળ મૂક્યું અને હાથ જોડીને આંસુ ભરેલી આંખે તેને ધણાજ કાંલાવાલા કર્યા કે, “ભાઈ, તું આ માલ લે, એ તારો છે; મારો નથી.”

એક વિશ્વાસપાત્ર માણસને મોઢે મેં સાંભળ્યું છે કે તેમને સાપ ફેરડ્યો હતો અને લોકોએ તેમને મરી ગયેલા ધારીને તેમના જીવ્યાની આશા છોડી દીધી હતી; પણ કેટલીક વારે તે શુદ્ધિમાં આવ્યા અને લોકોએ તેમને એ વિષે પૂછ્યું ત્યારે તેમણે એટલેજ જવાબ આપ્યો કે સાપ પરમાત્માનો દુત હતો.

તેમની અત્યંત દીનતા, નમ્રતા અને પ્રેમમય પ્રકૃતિ જોતાં આ

વાત માની શકામ એવી છે. દરેક પ્રકારની શારીરિક પીડાઓને તે ઇશ્વરના દૂત રૂપે જ માનતા હતા અને પોતાના શરીરને અત્યંત કષ્ટ થતું હોય તો પણ કોઈ પણ જાતના મંદવાડને ઇશ્વરના દૂત શિવાય ખીજું નામ આપવા દેતા નહિ.

તેમના શાંત પ્રેમ અને નમ્રતાની આસપાસના લોકો ઉપર ઘણી અસર થઈ હતી. એ પ્રદેશના ગામડામાં મુસાફરી કરનાર માણસને ત્યાંના લોકો ઉપર આ મહાત્માએ જે છૂપી અસર કરી છે તેની ખાત્રી થયા વગર રહેતી નથી.

છેલ્લાં કેટલાંક વરસથી તો તે કોઈને દર્શન પણ આપતા નહિ. ગુફામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી પણ લોકોની સાથે આડું બંધ બારણું રાખીને જ વાત કરતા. જ્યારે તેમના ઓરડામાંથી હોમનો ધુમાડો બીકળતો અથવા પૂજનને માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી વસ્તુઓનો ખખડાટ સંભળાતો ત્યારે જ બાવાજી ગુફાની બહાર આવ્યા છે એવું લોકોને ખાલમ પડતું.

તેમનામાં એક ખાસ લક્ષણ એ હતું કે ગમે તેવું હલકામાં હલકું કામ માથે લીધું હોય તોપણ તે કામ કરવામાં તેટલો વખત તક્લીન બની જતા. જેટલી કાળજીથી અને એકાગ્રતાથી રઘુનાથજીની પૂજા કરતા તેટલી જ કાળજીથી અને એકાગ્રતાથી પૂજનનાં વાસણો પણ માંજતા. તે પોતે જ એકવાર બોલી ગયા હતા કે, “સાધનને લક્ષ્ય માનીને તેના પ્રત્યે પણ લક્ષ્ય તરફ રાખીએ તેટલો જ પ્રેમ અને કાળજી રાખવાં જોઈએ.” આ સિદ્ધાંત જે તેમના દરેક કાર્યનો મૂળ મંત્ર છે, તેના તે પોતે ઉદાહરણ રૂપ હતા.

એમની દીનતા અસામાન્ય પ્રકારની હતી. તેનામાં આત્મગ્જાન કે શોકની છાયા પણ ન હતી. એકવાર એમણે પોતે જ મને એક શ્લોક ઘણી સુંદર રીતે સમજાવ્યો હતો. તે શ્લોકના ભાવનો તેમણે

સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય તે પ્રમાણે તેમના હૃદયમાંથી દીનતા સ્વાભાવિક રીતે પ્રદ્યુત થતી હતી. “હું રાજા! જેઓ કંઠાને પોતાનું માનતા નથી, જેમણે પોતાપણની તમામ કુંચાઓને નિર્મૂળ કરી છે, અને આ આત્મા મારો છે એવા ભાવને પણ હૃદયમાંથી ઉપેડી નાખ્યો છે એવા સર્વસ્વ ત્યાગી પુરુષોનું ધન પરમાત્મા છે.”

તેઓ કદી અપરોક્ષ રીતે કોઈને ઉપદેશ કરતા નહિ; કારણ કે તેમ કરવા જતાં પોતાને ગુસ્સો ભાવ ધારણ કરવો પડે અને સામા માણસ કરતાં પોતે વધારે હિંચા દરજ્જાના છે એમ માનવું પડે. પણ જો તેમના આત્માના ઉદાસમાં રહેલા જ્ઞાનના ભંડારની આંખ જરાક દબાવવામાં આવતી તો તેમાંથી અનંતજ્ઞાનનો ખજાનો નીકળી પડતો. પણ તે છતાં તેમના હિતર હિતેશ અપરોક્ષ રૂપે જ કહેવાતા.

તેઓ ચરીરે હિંચા અને હૃદયુષ્ટ હતા. તેમની એક આંખ ગયેલી હતી અને વૃદ્ધ થયા હતા તોપણ હિમરના પ્રમાણમાં તેટલા વૃદ્ધ દેખાતા નહતા. એમના જેવો મધુર અવાજ મેં કદી સાંભળ્યો નથી. તેમના જીવનના શેષ ભાગનાં છેલ્લાં દશ કે તેથી પણ વધારે વર્ષ દરમ્યાન તેઓ લોકોને દર્શન આપતા નહિ. તેમના ઓરડાના બારણા આગળ થોડાક બટાટા અને થી મૂટ્ટી રાખવામાં આવતાં અને સમાધિમાંથી હિંચા પછી બ્યારે તે પોતાના હિપલા ઓરડામાં આવતા ત્યારે કોઈ કોઈ વાર રાત્રે પેલી વસ્તુઓ લેતા. જેટલો વખત શુદ્ધમાં રહેતા તે દરમ્યાન તેમને આહારની કશી જરૂર જણાતી નહિ.

આ પ્રમાણે યોગવિધાનો અભ્યાસ કરવામાં તેમનું શાંત, મધુર તથા પવિત્રતા, દીનતા અને પ્રેમના જીવંત આદર્શરૂપ જીવન પસાર થઈ ગયું.

તેમની ઓરડીમાંથી હોમાગ્નિનો ધુમાડો બહાર આવતો તે ઉપરથી તે પોતાની ગુફામાંથી બહાર આવ્યા છે એવું લોકોને માલુમ પડતું એ વાત આગળ કહેવાઈ ગઈ છે. એક દિવસ તે ધુમાડામાંથી માંસ બળતું હોય તેવી લોકોને વાસ આવી. તેનું કારણ તેમનાં સમજાયું નહિ. બ્યારે એ વાસ અત્યંત આવવા લાગી અને ધુમાડાના પણ ગોઠગોઠ ઓરડામાંથી નીકળવા લાગ્યા ત્યારે તેમણે ઓરડાના બારણાં તોડી નાખ્યાં અને જોયું તો યોગીરાજે હોમાગ્નિમાં પોતાની છેલ્લી આહુતિ તરીકે પોતાના દેહનું જ બલિદાન આપ્યું હતું. ખસ થોડાજ વખતમાં તેમનું શરીર ભસ્મીભૂત થઈ ગયું.

“મૂર્ખ લોકોને મહાપુરુષોનાં કાર્યો અદ્ભુત લાગે છે અને સામાન્ય મનુષ્યોથી તેમનાં કાર્યોનો હેતુ સમજતો નથી તેથી કરીને એવા મૂર્ખ લોકો મહાપુરુષોને નિંદે છે” એ કવિ કાલીદાસના શબ્દોનું આ પ્રસંગે સ્મરણ થાય છે.

પણ હું એમને જોડે દરજ્જે ઓળખતો હતો તે ઉપરથી હું એવું અતુમાન કરવાનું સાહસ કંઈક કે એમને પોતાનો અંતઃકાળ નજીક આવેલો જણાયો હશે અને મરણ પછી પણ લોકોને શ્રમ આપવાનું તેમને ઠીક ન લાગ્યાથી તેમણે પૂર્ણ શુદ્ધિમાં આર્પણલોકોને કરવાનો છેલ્લો યત્ન પણ સ્વહસ્તેજ કર્યો.

એ સદ્ગત મહાત્માએ મને ધણીજ ઉપકૃત કર્યો છે અને તેમના જીવનનું આ દ્રંક વૃતાંત જોઈ નિર્માલ્ય છે તો પણ જે મહાત્માની મેં એકવાર ભક્તિ અને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરી હતી તેમની અર્પણ કરું છું.

એતરીના મહારાજના માનપત્રનો જવાબ.

(મહારાજએ ઠપાલ રસ્તે પ્રથમ જે માનપત્ર અમેરીકા સ્વામીજીપર મોકલેલું તેનો સ્વામીજીએ નીચે પ્રમાણે જવાબ ત્યાંથી લખી મોકલ્યો હતો.)

• યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત ।

અમ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥

આવા દેરશર તેમના ચોક્કસ તાલ અને ધ્વનિ પ્રમાણે વાર-વાર જગતમાં થયાજ કરે છે, તેની અસર તેના પ્રદેશમાં આવી જતા એકે એક આલુ ઉપર થોડી ઘણી તો થાય છેજ; પણ જે અલુઓમાં તે અસર ચઢણ કરવાનું ખાસ વક્રણ હોય છે તેમના ઉપર તો એવા દેરશરની અસર સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે છે.

સમગ્ર વિશ્વને અવક્રોધતાં જણાય છે કે જગતનો અવિર્ભાવ થવા પહેલાં જગતની મૂળ શક્તિઓનું સમતોલપણ હતું. આ સમતોલપણનો ભંગ થતાંજ તેને પુનઃ સમતોલ અવસ્થામાં લાઈ જવાને એક પછી એક એમ અનેક ગતિઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે; અને પરિણામે આપણે જેને દૈન્ય જગત કહીએ છીએ તેનો આવિર્ભાવ થાય છે. આવી હાલત મૂળ સમતોલ સ્થિતિમાં આવતા સુધી કાયમ રહે છે. તેવીજ રીતે આપણી પૃથ્વીના મર્યાદિત પ્રદેશમાં પણ બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપોની ઉત્પત્તિ અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતું અનિવાર્ય પરિણામ જોવામાં આવે છે. આમ હોવાથી અનેકતામાંથી એકતામાં જવાની પ્રવૃત્તિ ત્યાં સુધી મનુષ્ય મનુષ્યની કોટિમાં રહેશે અને મનુષ્યોમાં પણ વર્ગભેદ, વ્યક્તિભેદ અને વ્યક્તિભેદ જોવામાં આવશે ત્યાં સુધી કાયમજ રહેશે.

આ જગતમાં શક્તિની વહેંચણી નિષ્પક્ષપાતપણે અને જુદી-જુદી પ્રજાઓનું સમતોલપણ સચવાય એવી દીર્ઘ દૃષ્ટિથી કરવામાં

આવી છે; તેથી કરીને દરેક પ્રજા જાણે અમૂક પ્રકારની શક્તિઓને ઉત્પન્ન કરીને તેનો ફેલાવો કરવાનું કામ કરનાર આશ્ચર્યકારક એન્જીનરૂપ બની ગઈ છે. દરેક પ્રજાની બીજી અનેક પ્રકારની સંપત્તિમાંથી આ ચોક્કસ શક્તિ એવી જૂદી પડી જાય છે કે તે ઉપરથી અમૂક પ્રજા અમૂક પ્રકારની શક્તિ ધરાવે છે એવું લક્ષણ બાંધી શકાય છે. મનુષ્ય સ્વાભાવનું અમૂક લક્ષણ બ્યારે ધણાજ બળથી આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે જો કે તેની થોડીઘણી અસર તો બધાને થાય છે, તો પણ જે પ્રજામાં તે લક્ષણ ઉતરેલું હોય તેને તો હલમલાવીજ નાખે છે. અને તે પ્રજા એ આદોલનનું મધ્યબિંદુ બને છે અને સાધારણુરીતે ત્યાંથીજ તે ગતિમાન થાય છે. એથીજ કરીને બ્યારે બ્યારે ધાર્મિક બળનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે ત્યારે હિંદુસ્તાન ઉપર તેની બળવાન અસર થાય છે; કારણ કે હિંદુસ્તાન વારંવાર મોટાં મોટાં ધાર્મિક પરિવર્તનોનું મધ્યબિંદુ બન્યું છે અને ધર્મની લીલાભૂમિ છે.

જેના વડે પોતાના આદર્શની સિદ્ધિ થાય તેનેજ દરેક માણસ સત્ય માને છે. જેટલી વસ્તુઓના પૈસા ઉપજાવી શકાય તેટલીજ વસ્તુઓને પૈસાનો મોહ રાખનારા જીવો સાચી માને છે અને જેના પૈસા ન ઉપજે તેને મિથ્યા માને છે. જેના વડે પોતાના જાતિભાઈઓ ઉપર અધિકાર ભેગવવાની મહેચ્છા તૃપ્ત થાય તેનેજ સત્તાલોભી માણસો સત્ય ગણે છે અને બીજું બધું તેમને મનથી મિથ્યા છે. સારાંશ કે, જે જે પદાર્થો વડે પોતાના જીવનની મહેચ્છા તૃપ્ત થાય એવું ન હોય તે પદાર્થોને માણસો અસ્તિત્વ વગરનાજ માને છે.

પોતાની તમામ શક્તિઓ દ્રવ્ય, કીર્તિ અથવા બીજા કોઈ સ્થૂળ ઉપભોગની પ્રાપ્તિમાંજ ખર્ચવી એવો જેમનો ઉદ્દેશ છે; જેઓ હથિ-આરબંધ ચોદાઓના આક્રમણનેજ પ્રજાક્રોધ બળનું ચિહ્ન માને છે અને ધન્દિયજન્ય સુખમાંજ જીવનનાં તમામ સુખ સમાયલાં માને

છે; તેમને હિંદુસ્તાન એક વિશાળ, ઉજ્જડ, ચેતનહીન રણ જેવું જ માલમ પડે અને એ દેશમાં થતી દરેકે દરેક પ્રગતિ જીવનના વિકાસને માટે નાશકારક છે એમજ લાગે; કેમકે તેમનો જીવનનો અર્થજ ઉપર કહ્યો તેવો છે. પણ ઇન્દ્રિયોના પ્રદેશથી દૂર આવેલી ભૂમિકામાંથી વહેતા અમરત્વના ઝરણાનું પાન ક્યાંથી જેમની જીવનની તૃષા પરિતૃપ્ત થઈ છે; જેમણે કનક, કામિની અને કીર્તિનાં ત્રેવણં બંધતોને સાપ જેમ કાંચળી કાઢી નાખે તેમ કાઢીને ફેંકી દીધાં છે; જેઓ પોતાના આત્મામાંજ અત્યંત શાંતિ અનુભવે છે; વિષયવાસનામાં જકડાયલા જીવો જેને “ઉપભોગ” કહે છે તે ઉપભોગને જેઓ મેલાં ચીંથરાંના દડા સમાન સમજીને પામર જીવોના કલહ અને ધર્પાઓ તરફ જો દિવસ આત્માઓ પ્રેમ અને કરુણાની દૃષ્ટિથી જુએ છે; પૂર્વજન્મના પુણ્યના પરિપાકને લીધે જેમની દ્રષ્ટિ ઉપરથી અજ્ઞાનનાં પડળ ઉતરી ગયાં છે અને જેઓ નામ અને રૂપની ભૂલભૂલામણીથી ન ભૂલાતાં સત્ય વસ્તુનું દર્શન કરી શકે છે; એવા આત્માઓ જ્યાં જ્યાં હશે તેમને માટે જગતની માતામહી અને આધ્યાત્મિકતાના ભંડાર રૂપ આર્યભૂમિ, પળે પળે ણદલાતા પડછાયાથી ભરેલા આ જગતમાં સનાતન અને પરિણામ રહિત તત્ત્વનું શોધ કરનારાઓને માટે આશાનું દિશ્ય ફેંકતી માલમ પડશે.

મનુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ એવો છે કે તેમની દૃષ્ટિને બંધ એસતા આવે એવા સ્વૃળ સ્વરૂપમાં જો પ્રજાકીય શક્તિનો આવિર્ભાવ જુએ તોજ તેઓ તેનું રહસ્ય સમજી શકે. તેમને મન તો યુક્તો કાલાહલ અને તેથી કરીને લોકોમાં વ્યાપી રહેતું ચેતન, લશ્કરી બળ અને દ્રતેહને પરિણામે મેળવેલી હુન્ટ એ જ વાસ્તવિક છે; અને મનુષ્ય જીવનની બીજી કેટલીક વિભૂતિઓ જે વાવાઝોડાના તોરાણની માફક જ્યાં લાં નાશ અને ઉપદ્રવ મચાવતી ધૂમી ન રહે તેને તેઓ ચેતનહીન-

તાજ સમજે છે. એવા લોકોને મને બિચારો હિંદુસ્તાન-આજે સૈકાને સૈકા થયાં પરદેશીઓના પગ તળે ઢળાયો છે, સ્વતંત્ર થવા માટે સામે ચવાની જેને આશા પણ નથી, તેમ ખ્યાલ પણ નથી, જેની પ્રજામાં લેશ માત્ર પણ સુદૃઢ વ્યવસ્થા નથી, જેને દેશભક્તિનો ખ્યાલ સરખો પણ નથી * એવો હિંદુસ્તાન તેમને સડી ગએલાં, ગંધાતા નિર્જીવ હાડકાનો ઢગલો જણાય એમાં શી નવાઈ? એમ કહેવાય છે કે જેઓ જીવવાને યોગ્ય હશે તેઓજ માત્ર આ જગતમાં ટકી શકશે. જો એમજ છે તો સાધારણ લોકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જે પ્રજા જીવવા માટે સૌથી નાલાયક છે તે આખી દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રજાને માથે પડી નથી એવી વિપત્તિ અને જુલમો વેઠવાને અને તે સઘળું છતાં પોતાની હયાતી ચાલુ રાખવાને શક્તિવાન થઈ હશે ?

ભારતખંડની પ્રજાનું જાતીય બળ તેના ધર્મમાં રહેલું છે, અને જ્યાંસુધી હિંદુ પ્રજા તેમના પૂર્વજેએ વારસામાં આપેલી ધાર્મિક ભાવનાનું વિસ્મરણ નહિ કરે ત્યાં સુધી જગતમાં એક પણ શક્તિ એવી નથી કે તેમનો નાશ કરી શકે.

હમણાં આપણા દેશમાં એવો પવન વાયો છે કે જેઓ દેશના ભૂતકાળ તરફ વારંવાર દૃષ્ટિ કરે છે તેઓ નિંદાને પાત્ર થાય છે. એમ કહેવાય છે કે વારંવાર ભૂતકાળનું સ્મરણ કુર્ચાથીજ હિંદુસ્તાનની અધોશતિ થઈ છે. મને તો આ અભિપ્રાય સત્યથી પૂરેપૂરો વિરુદ્ધ લાગે છે. હિંદુસ્તાનની પ્રજાને જ્યાં સુધી તેમના ભૂતકાળનું વિસ્મરણ થયું હતું ત્યાં સુધીજ તે એતનહીન અવસ્થામાં પડી રહી હતી. પણ ફરીથી જ્યારે તેમની દૃષ્ટિ ભૂતકાળ પર પડી કે તરતજ આખા

* છેલ્લાં દશવીશ વર્ષમાં અહિંની પ્રજામાં જે આદોલન વધતાં જાય છે તેની અગાહના સમય અને સ્થિતિમાં આ લેખ લખાયેલો છે એ વાત અહિં સ્મરણમાં રાખવાની છે.

મંત્રી સ. સા.

દેશમાં જ્યાં ત્યાં નવીન એતના સ્ફુરવા લાગી. ભૂતકાળમાંથીજ ભવિષ્યનું અંધારણ થાય છે અને તે જોતાં ભૂતકાળજ ફરીથી ભવિષ્ય કાળરૂપે જન્મ લે છે.

એટલા માટે હિંદુપ્રજ તેના ભૂતકાળનું જેમ વધારે અવલોકન કરશે તેમ તેનું ભવિષ્ય વધારે ઉજ્જવલ બનતું જશે અને પ્રજાની એકેએક વ્યક્તિને જે માણસ ભૂતકાળનું દર્શન કરાવશે તેણે દેશ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો એમ હું માનીશ. ભરતખંડની હાલ અધોગતિ થઈ છે તેનું કારણ તેના પ્રાચીન રીતરિવાજો હાનિકારક હતા એમ નથી; પણ ખરું કારણ એ છે એ રિવાજોનું જેવું થવું જોઈએ તેવું પાલન થઈ શક્યું નથી.

હિંદુસ્તાનમાં સામાજિક અંધારણાનું સારી રીતે અવલોકન કરનાર દરેક જણ જાણે છે કે તેમાં વખતો વખત મહાન ફેરફાર થતા આવ્યા છે.

એ સામાજિક નિયમોની ઉત્પત્તિને સમયે તેના ઉત્પાદકોના મગજમાં એક મહાન યોજનાનું ચિત્ર રમી રહેલું હતું અને સમય જતાં તેના ધીમે ધીમે વિકાસ થાય એવી તેમની ઇચ્છા હતી. હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન મહર્ષિઓ તેમના જમાનાની દૃષ્ટિ મર્યાદાથી એટલા બધા આગળ વધીને જોતા હતા કે તેમના હાથપાણોના પ્રજાવર્ગ સ્વીકાર કરે તે પહેલાં અનેક જમાના વીતવાની જરૂર હતી. તેમના વંશજો પોતાના પૂર્વજોએ ઘડેલી ભવ્ય અને વિશાળ યોજનાનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું સમજી ન શક્યા તે પણ ભરતખંડની અધોગતિનું એક કારણ છે.

હિંદુ સમાજમાં ઘણા પ્રાચીન કાળથી બેબતિઓ-બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓ ઘણી બળવાન બનેલી છે; તેમનું સર્વોપરિપણા માટે લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું આવેલું યુદ્ધ પ્રાચીન ઇતિહાસ જોતાં સર્વનું ધ્યાન ખેંચે છે.

એક બ્રાહ્મણે પ્રજનવર્ગ ઉપર અનિયત્રિત સત્તા ભોગવવાને અને પ્રજાને પોતાની કાયદેસર તાબેદાર માનવાને તત્પર થયલી ક્ષત્રિય જાતિની સામે બ્રાહ્મણ વર્ગ લડવા તત્પર થયો; ત્યારે બીજી બ્રાહ્મણે પુરોહિત વર્ગના ધાર્મિક જીવન સામે અને લોકોને કાયમને માટે પોતાની સત્તા વડે બાંધી લેવાને બ્રાહ્મણોએ રચેલાં અસંખ્ય પ્રકારના કર્મકાંડો અને વિધિઓને અંકુશમાં રાખવાને ક્ષત્રિયવર્ગ પોતાના તમામ બળથી મથન કરી રહ્યો હતો.

આપણી પ્રજાના ઇતિહાસના શરૂઆતના યુગમાં આ દંડ યુદ્ધ ચાલવા લાગ્યું, અને તેમની અસર શ્રુતિમાં પણ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. વચમાં બ્યારે શ્રીકૃષ્ણે જ્ઞાન અને ક્ષાત્રબળની આગેવાની લીધી ત્યારે થોડા વખત સુધી શાંતિનો યુગ પ્રવર્ત્યો. એ યુગનું મહાન ફળ તત્ત્વજ્ઞાન, સ્વતંત્રતા અને ધર્મનાં પરમ રહસ્યરૂપ ભગવદ્ગીતા છે. છતાં કલહનું મૂળ કારણ અને તેનું પરિણામ પણ જોરી રહ્યું, કેમકે અજ્ઞાન અને નીચલા વર્ગ ઉપર આધિપત્ય ભોગવવાનો બ્રાહ્મણોનો અને ક્ષત્રિયોનો લોભ નિર્મૂળ થયો ન હતો અને તેથી તેમના કલહે ફરીથી હિંસા સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તે વખતના ઇતિહાસનું જે જૂનું સાહિત્ય હાલ ઉપલબ્ધ છે તેની અંદર એ સમયના મહાન યુદ્ધના અસ્પષ્ટ પડધા આપણને સંભળાય છે. આખરે ક્ષાત્રવર્ગના જ્ઞાન બળનો અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યનો વિજય થયો; કર્મકાંડને હાથેશને માટે સખ્ત ટ્રેડો વાગ્યો અને તેનું સર્વોપરિપક્વ ગયું તે ગયુંજ.

આ બાબતને ઇતિહાસમાં “ઐહ ધર્મનો ઉદય” એવું નામ આપેલું છે. ધર્મના પ્રદેશમાં તેણે લોકવર્ગને કર્મકાંડના બંધનોમાંથી મુક્ત કર્યો અને રાજનૈતિક પ્રદેશમાંથી ક્ષત્રિયોએ બ્રાહ્મણોની સત્તાને તોડી નાખી.

પ્રાચીન હિંદુસ્તાનના સૌથી મોટા જે મહાનપુરુષો-યુદ્ધ અને કૃષ્ણ

મેહ ક્ષત્રિઓ હતા એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે; અને વિશેષ યુધ્ધની વાત એ છે કે, ક્ષત્રિના અવતારરૂપ આ મેહ પુરુષોએ જાતિ કે લિંગનો વિચાર કર્યા વગર દરેકને માટે જ્ઞાનના દરવાજા ખુલ્લા મૂક્યા.

ઐશ્વર્ય ધર્મમાં અજ્ઞયજ્ઞ જેવું નૈતિક બળ હતું; છતાં પણ આગળ જતાં તેનામાં ખંડન કરવાનું વલણ વધારા પડતું થઈ પડ્યું હતું અને તે કાર્યમાં તેનું ધણું બળ ખર્ચાઈ જવાથી અંતે તેની પોતાની જન્મભૂમિમાં તો તેનો એક સામટો નાશ થઈ ગયો. એ પછી તે ધર્મના જે રહ્યા ખડ્યા અવશેષ રહ્યા હતા તે એવા કર્મકાંડો અને કુસંસ્કારોથી ભરપૂર હતા કે, જે ખામીઓનું ઐશ્વર્ય ધર્મ ખંડન કર્યું હતું, તેના કરતાં પણ એ અવશેષો સેંકડો ગણી ખામીવાળા હતા. વેદના કાળના પ્રચલિત થયેલા પશુ યજ્ઞનું ખંડન કરવામાં ઐશ્વર્યધર્મને કેટલેક દરજ્જે વિજય મળ્યો હતો, પણ સાંખ્યા વખત પછી તેનો ખરો જુસ્સો ઉડી જતાં એજ ધર્મે આખા દેશને મંદિરો, મૂર્તિઓ અને સાધુઓનાં અસ્થિ રાખવા માટે બંધાયેલા સ્તૂપોથી ભરી દીધો. વળી એ ધર્મમાં વર્ણભેદ મુદ્દલ નહિ હોવાથી આર્ય પ્રજા, મોંગોલ પ્રજા અને અનાર્ય પ્રજાનો એવો ફાંજ મેળો થઈ ગયો કે, તેનાથી અજ્ઞાણતાં દેશમાં ભગંકર અને ખીબત્સ વામાચારની ક્રિયાઓ દાખલ થઈ ગઈ; અને ખાસ કરીને આજ કારણને લીધે યુદ્ધ ભગવાન જેવા મહાન ઉપદેશકે ગ્રેસેલા ધર્મના બાકી રહેલા એ નિર્દોષ સુરદાને હિંસાવી દેવાની શક્યતાઓ અને તેના સંન્યાસીઓને જરૂર પડી.

આ પ્રમાણે યુદ્ધ ભગવાને વહેવસંવેલો હવન પ્રવાહ કાળે કરીને સડી ગયેલા ગંધાતા ખાળોચીયા જેવો બની ગયો અને શકરાચાર્યનો જન્મ થતાં સુધી કેટલાક સૈકા લગી હિંદુસ્તાનને તેમાંથી મુક્ત પડનારની રાહ જોવી પડી હતી. અને પરિણામે શકરાચાર્ય અને તેમના પછી થોડા થોડા વખતને આંતરે જન્મેલા રામાનુજ.

અને મધ્યાચાર્યે એ સડાને દેશમાંથી પૂરેપૂરો કહાડી નાંખ્યો; એટલે કે હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનું એક નવું પ્રકરણ શરૂ થયું. પ્રાચીન સમયના ક્ષત્રિયો અને બ્રાહ્મણો હવે કાર્યક્ષેત્રમાંથી વિદાય પામ્યા હતા. હિંમલય અને વિંધ્યાની વચ્ચેનો પ્રદેશ, આર્ય પ્રજાનું નિવાસસ્થાન, ધ્રુવ અને કૃષ્ણની જન્મભૂમિ, રાજર્ષિઓ અને બ્રહ્મર્ષિઓની જન્મેતા હવે શાંત નિશ્ચેષ્ટ બની ગઇ અને દેશને છેક બીજે છેડેથી જુદીજ ભાષા બોલતી અને રૂપે રંગે પણ જુદી છતાં પ્રાચીન બ્રાહ્મણોના વંશજ હોવાનો દાવો કરતી દક્ષિણની પ્રજાએ સડી ગએલા ઐશ્વર્યનું ખંડન કરનાર ધર્મવીરો ઉત્પન્ન કર્યા.

ત્યારે આર્યાવર્તના બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોનું શું થયું ? તેઓમાંના ઘણા ખરા તો અદસ્ય થઇ ગયા હતા અને ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણોના વંશજો હોવાનો દાવો કરનાર રહી ખડી વર્ણસંસ્કર જાતિ રહી હતી. તે એ લોકોના “ एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादयजन्मनः ” એટલે આ દેશમાં જન્મેલા બ્રાહ્મણોની પાસે જગતના બધા લોકોએ ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો જોઇએ” એવા ગર્વિષ્ટ અને આપવડાઇ ભરેલા દાવા છતાં પણ તેમને અત્યંત દીનતાપૂર્વક દક્ષિણથી આવેલા આચાર્યોના શિષ્યો બનવું પડ્યું. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે દેશમાં વેદની પુનઃ સંસ્થાપના થઇ; દેશના ઇતિહાસમાં અપૂર્વ મનાય એવી વેદાંતની ભરતી ચારે દિશાએ ફરી વળી; અને ગૃહસ્થો પણ અરુણકોનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા.

ઐશ્વર્ય જગતિમાં ક્ષત્રિયો ખરેખરા આગેવાન બન્યા હતા અને તેઓમાંના લાખો માણસોએ ઐશ્વર્ય ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. સુધારણા કરવાના તથા પરધર્મિઓને પોતાના ધર્મમાં વાળવાના અત્યંત ઉત્સાહને લીધે લોકોમાં બોલાતી ભાષાઓની જ સંસ્કૃત ભાષાના

મોગે પુષ્કળ ખીસવણી થઈ અને તેથી ફરીને ક્ષત્રિય વર્ગનો મોટો ભાગ વૈદિક સાહિત્યથી અને સંસ્કૃત ભાષાના જ્ઞાનથી વિમૂખ થઈ ગયો. આમ થવાથી દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાંથી જે સુધારણાની ભરતી વહેવા લાગી. આ ભરતીનો લાભ એકલા બ્રાહ્મણોને અને પુરોહિત વર્ગને અમુક અંશે મળ્યો, પણ સંસ્કૃત નહિ બાળનાર દેશની વસ્તીના મોટા ભાગને તેની અસર પહોંચી નહિ. પરિણામ એ થયું કે હિંદુસ્તાનના કરોડો માણસો પહેલાના કરતાં પણ વધારે સખ બંધનોથી જડાઈ ગયા.

પરાપૂર્વથી ક્ષત્રિયવર્ગ હિંદુ પ્રજાનો મેરુદંડ બનતો આવ્યો છે, અને તેઓ હંમેશાં વિજ્ઞાન અને સ્વાતંત્ર્યના સમર્થ આધાર રૂપનીવડ્યા છે. દેશમાંથી કુસંસ્કારને કહાડી નાખવાને તેમણે વારંવાર સખ પોકાર ઉઠાવ્યા છે; અને હિંદુસ્તાનના ક્ષતિહાસના તમામ યુગમાં પુરોહિતવર્ગની એકદથી સત્તાની સામે લોકવર્ગનું રક્ષણ કરવાને અભેદ કિલ્લારૂપ બનતા આવ્યા છે.

પણ બ્યારે એજ ક્ષત્રિયવર્ગનો મોટો ભાગ અજ્ઞાનમાં ઝોયાં ખાવા લાગ્યો અને તેમનો કેટલોક ભાગ મધ્ય એશિયાની અનાર્થ બનતિ સાથે લૂચ સંબંધ બેડીને વળુસંકર બની ગયો અને તે ઉપરાંત તેમણે હિંદુસ્તાનમાં પુરોહિતવર્ગની સત્તાને દબ કરવાને શસ્ત્રોનું બળ પણ વાપરવા માંડ્યું ત્યારે હિંદુ પ્રજાના દુઃખનો ઘડો ભરાઈ ગયો. તે દિવસથી ભરતખંડની અવનતિ ઝપાટાબંધ થવા લાગી.

હવે ત્યાંસુધી એ ક્ષત્રિયવર્ગ ફરીથી બળૂત બનીને પોતાની તેમજ ખીજઓની બેડીઓ તોડી નહિ નાખે ત્યાંસુધી ભરતખંડની પ્રજા ઉન્નતિને માર્ગ ચઢી શકનાર નથી. હિંદુસ્તાનનું સત્યાનાશ કાઢનાર પુરોહિતવર્ગ પણ અધોગતિએજ પહોંચ્યો છે. પોતાના બતિભાઈઓની અવનતિ કરવા જનાર પોતે પણ અવન-

તિના ખાડામાં પડ્યા વિના રહેતોજ નથી.

રાજજી સારી પેઠે ચાદ મખજો કે તમારા પૂર્વજોએ મોઠામાં બોદું સત્ય એ શોધી કહાડ્યું છે કે આખું જગત એક અંગરૂપ છે. એથી કરીને બીજાને નુકશાન કરનાર પોતે પણ નુકશાનમાં ઉતર્યા વગર રહેતોજ નથી. બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓએ કરેલા અન્યાય અને અભ્યાચારનો અદ્દસો તેમને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે મળ્યો છે અને એક હજાર વર્ષ થયાં ચાલી આવતી શુલાભગિરી અને અધોગતિ એ સંચિત થએલાં પાપનો, કર્મના અચળ કાયદાને લીધે થયેલો દંડ છે.

તમારા એક પૂર્વજ જે કૃષ્ણના અવતાર રૂપ મનાય છે તે-મણે કહ્યું છે કે:—“જેનું ચિત્ત આખા જગતની એકતાનું ધ્યાન કરવામાં તંદીન રહે છે, તે જીવતો છતાં પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.” આપણે સઘળા આ સિદ્ધાંતને માનીએ છીએ. શું એ શબ્દો મિથ્યા અને અર્થ વગરના છે? આપણે તેમને મિથ્યા માનતા પણ નથી અને મિથ્યા છે પણ નહિ, તેથી કરીને જાતિ અને ચિદ્વત્તી સાથે શુણનો પણ વિચાર કર્યા વગરજ આખી સંસ્થિતી અખંડ, નિર્વિશેષ એકતાની સામે જે દંધ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે ભયંકર ભૂલ છે; અને એ એકતાની ભાવનાનો જ્યાં સુધી ફરીથી સ્વીકાર નહિ થાય ત્યાં સુધી ઉદ્ધાર થનાર નથી.

હે મહાનુભાવ નરેશ, તમે વેદાંતના શિક્ષણનું અનુસરણ કરજો. તેને તમારા જીવનમાં ઉતારજો. અમુક ભાષ્યકારોએ કરેલા એક પક્ષી અર્થ પ્રમાણે નહિ પણ તમારા અંતઃકરણમાં રહેલો અંતર્યામી તમને જે અર્થ ગ્રેરે તેનોજ સ્વીકાર કરજો. તે ઉપરાંત સર્વ પદાર્થોમાં, ગ્રાણી માત્રમાં એકતા અનુભવવાના, અને ભૂત માત્રમાં એક કૃષ્ણનું દર્શન કરવાના મહા નિયમનું અનુસરણ કરજો.

મુક્તિનો આજ માર્ગ છે. ભેદ માત્ર અંધનકારક છે. દેશની

તમામ વ્યક્તિની એકતા અને સમાનતા સ્વીકાર્યા વગર કોઈ પણ માણસને અથવા કોઈ પણ પ્રજાને સામાજિક કે રાજનૈતિક સ્વાતંત્ર્ય મળતું નથી; તેમજ માનસિક અને આધ્યાત્મિક સમાનતા સ્વીકાર્યા વગર આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં સ્વાતંત્ર્ય લાઈ શકાતું નથી.

મનુષ્ય પ્રજાની અધોગતિનાં ત્રણ મુખ્ય કારણો ગણાવીએ તો અજ્ઞાન, અસમાનતા અને લોભ છે; અને એ ત્રણે એક ખીજની સાથે એવાં સંકળાયેલાં છે કે એક ખીજની પાછળ આશ્ચર્ય આવે છે.

ધણા માણસો દ્વારા એવી દલીલ લાવશે કે આ નિયમ તો સંન્યાસી માટે છે પણ અમે તો ગૃહસ્થો છીએ. અલપત, ગૃહસ્થાશ્રમીઓને ખીજ ધણા પ્રકારનાં કર્તવ્યો કરવાનાં હોવાથી તેઓ પૂર્ણ અંશે એકતા અનુભવી ન શકે, તો પણ તેમણે પોતાની દૃષ્ટિ આગળ એવો આદર્શ તો રાખવોજ જોઈએ; કારણકે સમાજ માત્રનો, આખા મનુષ્ય જાતિનો, પ્રાણી માત્રનો અને ખુદ આખા જગતનો આ સામાન્ય આદર્શ છે. હમનશીખની વાત એ છે કે જાણે ભેદભાવના દ્વારાજ એકતાની સિદ્ધિ થતી હોય અથવા અન્યાયના આચરણથીજ ન્યાયનું પાલન થતું હોય એવો પ્રાન્તિ ભરેલો વિચાર દોઢતા મન ઉપર ઠસી ગયો છે.

આજ મનુષ્ય સ્વભાવનું અને માનવ જાતિનું અકલ્યાણ થવાનું કારણ છે. ભેદભાવના એજ તેમના તમામ દુઃખોની જાનેતા છે. ભૌતિક અને આધિભૌતિક બંધનો એમાંથીજ કૃપત્ર થાય છે.

સમં પश्यन्हि सर्वत्र समस्थितमीश्वरम् ।

नहिनस्त्यात्मनाऽत्मानं ततो याति परांगतिम् ॥

“સર્વમાં સમાન રીતે ઈશ્વરને રહેલો જોનાર આત્મા વડે આત્માને હણતો નથી તે પરમગતિને પામે છે.” સુક્તિનો સામાન્ય માર્ગ ઉપરના નાના શ્લોક દ્વારા બતાવવામાં આવ્યો છે.

હે ક્ષત્રીઓ, તમે ભરતખંડની પ્રાચીન કીર્તિના સ્તંભરૂપ છો. તમારી અવનતિ ચતાંજ સમસ્ત પ્રજાની અવનતિ થએલી છે. ક્ષત્રીઓ અને બ્રાહ્મણોના વંશજો એક બીજા સાથે સહાનુભૂતિથી કામ કરવા લાગશે અને સત્તા અને દ્રવ્યનો દુરુપયોગ કરવાની વૃત્તિને વશ ન ચતાં નિર્મળને સહાય કરવાના, અજ્ઞાનીને જ્ઞાન આપવાના અને આપણા પૂર્વજોની માતૃભૂમિને તેની આગલી કીર્તિ પાછી અપાવવાના મહા યજ્ઞમાં એક બીજા સાથે જોડાશે તોજ દેશનો ફરીથી ઉદય થઇ શકશે.

આ કાર્યને માટે હાલનોજ સમય અત્યંત અનુકૂળ છે. દેશના ઉદયનું એક ફરીથી ગતિમાં આવવા લાગ્યું છે; હિંદુસ્તાનમાં આધ્યાત્મિક ભાવનાના તરંગો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા છે; અને હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે તેઓ થોડાજ વખતમાં છેક દૂરના દેશમાં પહોંચશે એવું કુદરતનું નિર્માણ છે. હિંદુસ્તાનમાંથી એક મહાધ્વનિ પ્રગટ થશે છે તેના પડધા દિવસે દિવસે વધારે બળવાન બનીને જગતમાં પથરાતા જાય છે. તે અવાજમાં તેની પૂર્વે થઈ ગએલાં તમામ મહાત્માઓના અવાજનો સરવાળો થએલો હોવાથી તે સર્વથી વિશેષ પ્રતાપવાન છે. જે મહાધ્વનિ સરસ્વતી નદીને કિનારે વસતાં મહર્ષિઓને એકવાર સંભળાયો હતો, જેના પડધા પર્વતરાજ હિમાલયના શિખરે શિખરેથી પ્રતિધ્વનિત થયા હતા અને જે અવાજે નીચેના મેદાનોમાં કૃષ્ણ, ધ્રુવ અને ચૈતન્યદ્વારા પ્રકટ થઇને આખા દેશમાં આધ્યાત્મિક પૂરની રેલછેલ મચાવી હતી તે અવાજ ફરીથી સંભળાયો છે. જૂના દરવાજા ફરીથી ઉઘડ્યા છે. જ્ઞાનના તેજોમય પ્રદેશમાં જેને દાખલ થવું હોય તે થાઓ. સર્વને માટે માર્ગ મોકળો થયો છે.

મારા પરમપ્રિય નરેશ, તમે સનાતન ધર્મના આધારરૂપ જીવંત સ્તંભોના અને તેનું રક્ષણ કરનાર તથા તેને આશ્રય આપનાર નૃપ-

તિઓના વંશજ છે. તમે રામ અને કૃષ્ણના પવિત્ર કુળમાં જન્મ
ધારણ કર્યો છે. તમે એ દરવાજાની બહાર રહેશો? તેમ બની શકશે
જ નહિ. ધર્મને ફરીથી ભગૃત કરવાના મહાકાર્યમાં તમેજ સ-
ર્વથી આગળ આવશો એમ હું આશા રાખું છું. હે રાજા અશ્વત-
સિંહ ! બ્યારે હું તમારો વિચાર કરું છું, બ્યારે હું તમારા કુળમાં
વાસો ફરી રહેલું સાયન્સનું જ્ઞાન અને તેની સાથે ઉંચા પ્રકારના,
એક સાધુ પુરુષને પણ ગર્વ ઉપજાવે એવા આદિત્ય બળની અને
તે ઉપરાંત મનુષ્ય જાતિ પ્રત્યે નિઃસીમ પ્રેમની મેળવાણી એ સર્વનો
હું બ્યારે વિચાર કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કે સનાતન ધર્મની
પુનઃ સંસ્થાપનાનું સ્વરૂપ ઘણું ભલ્ય થશે અને તમારા જેવા નિ-
પુણ નેતા આ પવિત્ર કાર્યમાં યોગદાન કરવા તત્પર થયા છે તો
તેની પૂર્ણાહુતિ સફળ થયા વગર રહેશે નહિ.

તમારા ઉપર અને તમારા સર્વ કુટુંબીઓ ઉપર નિરંતર શ્રી
રામકૃષ્ણના આશીર્વાદની વૃદ્ધિ થાઓ અને તમે અનેક લોકોનું કલ્યાણ
કરવા તથા સત્યનો પ્રચાર કરવા દીર્ઘાયુષ્ય ભોગવો એવી હમેશ
પ્રાર્થના કરે છે.

તમારો વિવેકાનંદ.

ડૉક્ટર મેક્મૂલર.

[૧૮૯૬ ના જુનની ૬ હી તારીખે લંડનથી બ્રહ્મવાદિન
માટે મોકલાવેલો લેખ.]

જો કે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચ્ચન એટલે
“ કર્મમાંજ અધિકાર તાહરે,
ના, નથી જ ફલમાંહિ તે કદી: ”

એવોજ આપણા બ્રહ્મવાદિન માસિકનો આદર્શ છે છતાં કોઈ
પણ સાચા દીલથી કામ કરનાર આત્મા જગતનું ધ્યાન ખેંચ્યા વગર
અને થોડો ધણો પણ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા વગર કોઈ પણ જાતની
પ્રવૃત્તિ સમાપ્ત કરી શકતોજ નથી.

આપણે આપણા કાર્યની શરૂઆત ધણી ઉત્તમ રીતે કરી છે
અને આપણા શુભેચ્છકોએ ખતાવેલી દૃઢતા અને અંતઃકરણની સાચી
લાગણી માટે તેમની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી આછી છે. હેતુની
શુદ્ધતા અને પોતાની માન્યતાને વ્યવહારમાં મૂકવાનું આત્મબળ એ
એ ગુણવત્તે વિજય મળે છે અને થોડા માણસોના સમુદાયમાં પણ
જો આ એ ગુણ હોય તો તેઓ પોતાનાથી અનેકગણા માણસો ઉપર
પણ પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકે છે.

આધ્યાત્મિક ઓજસની પ્રાપ્તિને માટે ધૃત્તિ ખતાવનારા બગ-
લગતોથી સો ગાઉ દૂર રહેજો. તે એવી અપ્રાપ્ય વસ્તુ છે એટલા
માટે નહિ પણ આજના વખતમાં એવી ધૃત્તિ રાખનારાઓ-
માંના તેવું ટકા માણસોનો અંદરનો હેતુ શરીરસુખ, દોલત અથવા
કીર્તિ મેળવવાનોજ હોય છે અને બાકીના દશ ટકા રહ્યા તેમને જાની
કે ચોગીના કરતાં વૈધની વિશેષ જરૂર હોય છે.

સૌથી પહેલું મહત્વનું કામ એ કરવાનું છે કે સમાજમાં આપણા કાર્યની અને હેતુની ઉત્તમતાને લીધે આપણી પ્રતિષ્ઠા દૃઢ થયેલી હોવી જોઈએ. આ નિયમ વ્યક્તિને તેમજ મંડળોને, ખેડને સરખી રીતે લાગુ પડે છે. જગત દરેક નવીન પ્રવૃત્તિ તરફ-પછી ગમે તો તે પ્રવૃત્તિ આધ્યાત્મિક પ્રદેશની હોય તો પણ-શકની નજરથી જુએ તો તેથી મનની શાંતિનો ભંગ થવા દેતા નહિ. બિચારું જગત ફેટલી બધી વાર દગાયું છે. સંસાર કોઈ પણ વધતી જતી પ્રવૃત્તિ તરફ શકની નજરથી જુએ તો પરિણામે તે પ્રવૃત્તિને તેથી લાલજ છે; અને એકલો શક ન બતાવતાં જો જગત તેની સામે જરા જરા વેરભાવ બતાવવા લાગે તો વળી તેથી વધારે લાલ છે. જો આપણી આ પ્રવૃત્તિ વડે જગતમાં કોઈ પણ પ્રદારના સત્યનો પ્રચાર થવાનો હશે અથવા તો તેના વડે સમાજની કોઈ પણ જરૂરીયાત પૂર્ણ થવાની હશે તો થોડાજ વખતમાં જગત આપણને અન્યાય આપવાને બદલે ધન્યવાદ આપવા લાગશે અને આપણા તરફ તિરસ્કારથી ન જોતાં પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી જોતાં શીખશે. આજના જમાનામાં લોકોનું સામાન્ય વલણ એવું છે કે અસુક ધર્મ ભાવનાને સ્વીકારતી વખતે તેઓની નજર એવી ધર્મભાવનાથી પ્રાપ્ત થતા સામાજિક અથવા રાજનૈતિક લાભ ઉપરજ હોય છે એવા માણસોથી સાવધાન રહેજો. ધર્મ તે ધર્મની ખાતરજ હોવો, જોઈએ. જો ધર્મ માત્ર ઐહિક લાભના સાધન તરીકેજ કામ લાગે એવો હોય તે ધર્મજ ન કહેવાય. ભલે તેને ખીજું ગમે તે નામ આપવું હોય તો આપે. માણસ ઇન્દ્રિયોનું સંપૂર્ણ મુખ વગર સકોચે ભોગવવું એજ મનુષ્ય જીવનનો અંતિમ-હેતુ છે, એવો મત બાંધવો તે ક્ષિયરને અને મનુષ્ય જાતિને પૂરેપૂરું અપમાત પહોંચાડવા જેવું છે.

જેનામાં સત્ય છે, પવિત્રતા છે અને નિઃસ્વાર્થતા છે

તેને ક્યારી નાખવાને સમર્થ હોય એવું એક પણ બળ આલોકમાં કે પરલોકમાં છેજ નહિ. આ ત્રણ ગુણથી બળવાન થયેલા એકજ આત્મા તેની સામે ઉભા થયેલા આખા જગતની સાથે ટક્કર લઈ શકે છે.

તે ઉપરાંત સમાધાન કરવાની ટેવથી એટલે લોકવર્ગને રાજ કરવાના હેતુથી સત્યને વિકૃત કરવાની નબળાઈથી પણ દૂરજ રહેબ્ને. એ ઉપરથી એમ નહિ સમજતા કે તમારે જેની તેની સાથે વિરૂદ્ધ બાવળ ખતાવવો; પણ હું તમને એટલુંજ કહું છું કે તમારે અતુકુળ તેમજ પ્રતિકુળ પ્રસંગોમાં તમારા સિદ્ધાંતને ચુસ્તપણે વળગી રહેવું અને તમારા અનુયાયીઓની સંખ્યામાં વધારો કરવાની લાલચને વશ થઈને લોકોના તરંગો સાથે તમારા સિદ્ધાંતોને બંધબેસતા કરવાનું કાયરપણું કરવું નહિ. 'ચાહ રાખેને કે તમારો આત્મા આખા જગતને અવલંબન આપવાને સમર્થ છે. હવે તમારે કોની સહાયતાની જરૂર હોઈ શકે? પ્રેમ, આત્મબળ અને ધૈર્ય રાખી રાહ જુઓ. તમારા કાર્યમાં સહાય કરનારા લોકો કદાચ હંમણાં નહિ હોય તો પણ વખત આવે તમને તેવા માણસો સળી આવ્યા વગર રહેનારજ નથી. આપણે ઉતાવળા શા માટે થવું જોઈએ? મહાન કાર્યોને ગતિમાં મુકનારૂં બળ શરૂઆતમાં લગભગ અદૃશ્યજ હોય છે.

કોણ ધારતું હતું કે બંગાળના અપ્રસિદ્ધ ગામડાના દરિદ્ર બ્રાહ્મણને પેટે જન્મ લેનાર છોકરાતું જીવન અને તેનાં ઉપદેશ-વચન થોડાજ વરસમાં આપણા પૂર્વજોએ સાંભળ્યા પણ નહતા એવા દૂરના દેશોમાં ફેલાઈ જશે? હું આ કથન ભગવાન રામકૃષ્ણને ઉદ્દેશીને કહું છું. આગ-જ્વલની સદી. નામના માસિકમાં પ્રેક્ષિતર મૈદૂમલરે શ્રી રામકૃષ્ણ વિષે એક લેખ લખ્યો છે; એટલુંજ નહિ પણ જો તેમને જોઈતાં સાધન

આપવામાં આવે તો તેમના જીવનચરિત્ર* અને ઉપદેશ વિષે એક પુસ્તક લખવાને પણ તે તૈયાર છે એ શું તમે જાણો છો? પ્રો. મેદમ્હાર એ એક અજ્ઞાન જોવી વ્યક્તિ છે. મેં તેની થોડા દિવસ પરજ મૂલાકાત લીધી હતી. હું તેની મૂલાકાતે નહિ પણ તેની યાત્રાએ (અર્થાત્ તેના દર્શને) ગયો હતો; કારણકે જે કોઈ શ્રીરામકૃષ્ણને ચાહે છે તે પુરુષ હોય યા સ્ત્રી હોય, ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય અને ગમે તે જાતનો હોય તો પણ હું તેના દર્શનને તીર્થયાત્રા જેટલું પવિત્ર માનું છું.

મદ્મકાનાં ચચે મક્તા તેમે મક્તમાઃ મતાઃ એટલે જેઓ મારા ભક્તોના ભક્ત છે તેઓને હું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભક્ત માનું છું.

બ્રહ્મોસમાજના આગેવાન સ્વર્ગસ્થ કેશવચંદ્રસેનના જીવનમાં એકાએક અત્યંત મહત્વનો ફેરફાર જેને લીધે થયો તે શુભ બળકેતું હતું તે વિષે મને પ્રથમ પ્રો. મેદમ્હારે સવાલ કર્યો; અને ત્યાર પછી કહ્યું કે, જ્યારથી કેશવના જીવનમાં પરિવર્તન થયું ત્યારથી હું શ્રી રામકૃષ્ણના જીવન અને ઉપદેશનો શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી અભ્યાસ કરતો આવ્યો છું. મેં કહ્યું; “પ્રેક્ષિતર સાહેબ, હમણાં તો રામકૃષ્ણના હજારો ભક્તો થઈ ગયા છે.” તેમણે કહ્યું; “એવા પુરુષની ભક્તિ નહિ થાય તો થશે પણ કોની?” પ્રો. મેદમ્હાર પ્રેમ અને મમતાની સાક્ષાત્ ભૂતિરૂપ છે. તેમણે મને અને મી. સ્ટેડિન જમાડયા. પછી ઓક્સફર્ડની કેટલીક ફેલોને અને ત્યાંની પ્રસિદ્ધ ખોડલીઅન લાયબ્રેરી ખતાવી. મને ઠેક સ્ટેશન મુઘી વળાવવા આવ્યા અને તેમણે કહ્યું કે હું તમારા તરફ જે પ્રેમ ખતાવું છું તેનું કારણ એ છે કે શ્રી રામકૃષ્ણના શિષ્યો કાંઈ દરરોજ મળી આવતા નથી.

આ મુલાકાતથી મને ખરેખર નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પ્રેક્ષિતરનું

* એ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે અને લૉગમેન્સની કંપનીએ બહાર પાડ્યું છે.

નાનું સુંદર ઘર, તેના આંગણમાંનો રમણીય બંગીચો અને તેની અંદર નિવાસ કરતો શાન્ત ગંભીર અને પ્રસન્ન મૂખમુદ્રાવાળો વયોવૃદ્ધ મહર્ષિ મેદમ્હર ! સૌતેર વર્ષની ઉંમર થઈ હતી; છતાં પણ તેનું ભવ્ય કપાળ નાના બાળકના કપાળના જેવું કરચલી વગરનું હતું અને તેના ચહેરા પરની એકે એક રેખા તેના આત્માના ઉંડાણમાં રહેલા આધ્યાત્મિક ખજાનાની સાક્ષી પૂરતી હતી. પોતાના પતિનો લાંબા સમય સુધી ચાલુ રાખેલો અને આતુરતા ઉત્પન્ન કરે એવી દિશામાં કરેલો પ્રયત્ન, જેની સામે પ્રથમ વિરોધ અને તિરસ્કાર બતાવવામાં આવ્યાં હતાં; પણ અંતે હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન મહર્ષિઓના તત્ત્વચિંતન માટે લોકોમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં જે પ્રયત્ન વિજયી થયો હતો તેમાં જીવનભર સહાય આપનારી તેની બુદ્ધિમતી ઉદાર ચરિત સ્ત્રી, તેના ઘરના બગીચાનાં વૃક્ષો અને પુષ્પો, તેમાં પથરાઈ રહેલી શાંતિ અને પવિત્રતા એ સર્વની મારા મન ઉપર એટલી બધી અસર થઈ કે મારી કલ્પના હજારો વર્ષના જ્ઞાનાના ઓળંગીને પ્રાચીન હિંદુસ્તાનના જે યશસ્વી યુગમાં બ્રહ્મર્ષિઓ અને રાજર્ષિઓ વસતા હતા, વસિષ્ઠો અને અરુંધતીઓ જેવાં વાનપ્રસ્થાશ્રમી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યવાન દંપતીઓ વસતાં હતાં તે સમયનું દર્શન કરવા લાગી.

મેં મેદમ્હરમાં પંડિત કે ભાષાતત્ત્વવિદનું દર્શન ન કર્યું, પણ જે પોતાના જીવનની પ્રત્યેક પળે બ્રહ્મની સાથે પૂર્ણ ઐક્ય અનુભવતો હોય અને જેનું હૃદય આખા વિશ્વને આલિંગવા વિઠ્ઠલી રહેતું હોય એવા આત્માનું મને દર્શન થયું. બ્યારે બીજા પંડિતો નિરસ અરણ્ય વગરના સૂકા રણમાં અથડાયા કરે છે ત્યારે એણે ખરેખરા જીવન-પ્રદ તત્ત્વનો પાતાળી કુવોજ ફેડ્યો છે.

આત્માનં વૈ વિજાનીથ અન્યાન્ વાચં વિમુચ્ચય ।

“ એકલા આત્માનેજ ઓળખો, બીજાને તમામ બદલાદે જવા દો ”

એવો ઉપનિષદનો મહાધ્વનિ તેના હૃદયના ધમકારા સાથે એકતાનતા કરી રહ્યો છે.

પોતે જગપ્રસિદ્ધ પંડિત અને તત્ત્વવેત્તા મનાતો છતાં પણ તેના પાંડિત્ય અને શિલ્પસૂક્ષ્મી વડે દિન પ્રતિદિન વિશેષ સ્પષ્ટપણે અનુભવવામાં સહાયતા મળી છે. તેની અપરાધિદ્યા એ પરાધિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન થઈ પડી છે, પાંડિત્યનું આયુજ પરિણામ આવવું નેપથ્યે. વિદ્યાદેવતાતિવિનયં । વિદ્યાવડે વિનય આવે છે. જે પાંડિત્ય વડે ઉંચામાં ઉંચા સત્યનું દર્શન ન થાય તે કરતાં ખપનું નથી.

વળી હિંદુસ્તાનપર તેનો કેટલો બધો પ્રેમ ! હું મારી જન્મ જૂમિ માટે તેના સોમા ભાગ જેટલો પ્રેમ રાખી શકતો હોઉં તો પણ કેવું સાફ ! અહિંસુત સામર્થ્યવાન અને તેની સાથે નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરી શકે એવી માનસિક શક્તિવાળા આ પંડિતે પચાસ કરતાં વધારે વર્ષ થયાં ભરતખંડના તત્ત્વચિંતનના પ્રદેશમાં પોતાનું જીવન વ્યતિત કર્યું છે, અને સંસ્કૃત સાહિત્યના અનંત અરણ્યનાં વિવિધ રંગી દૃશ્યો ખરા અંતઃકરણનાં પ્રેમપૂર્વક અને ઉંડી જિજ્ઞાસાથી તપાસ્યાં છે. એમ કરતાં કરતાં તેની અસર તેના આત્માના ઉડાણ સુધી પહોંચી ગઈ છે અને તેનું આખું જીવન તદ્રૂપ બની ગયું છે.

પંડિત મેક્મૂલર વેદાંતીઓનો વેદાંતી છે. તેણે વેદાંતના અનેક પ્રકારના સંવાદી અને વિસંવાદી સ્વરોમાંથી તેના સંગીતનો આત્મા રૂપ મૂળ સ્વરનો ધ્વનિ ઝીલ્યો છે. વેદાંતનું સત્ય સ્વરૂપ જે જગતના તમામ ધર્મ અને સંપ્રદાયોને પ્રકાશ અર્પે છે અને તમામ ધર્મની દિલસુધી કેવળ તે પરમ સત્યનાં વ્યાવહારિક સ્વરૂપ માત્ર છે; તેને તેણે પોતાના જીવનમાં ઓતપ્રોત કરી નાખ્યું છે; અને શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે પણ શું કહ્યું હતું? તે કોણ હતા? તે પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનની, ભરતખંડના પ્રાચીન ઇતિહાસની મૂર્તિરૂપ હતા, અને હવે પછીની

ભારતીય પ્રજા આખા જગત સમક્ષ જ્ઞાનની રોશની ધરનાર થવા પામશે તેનું દર્શન કરાવતા હતા. કહેવત છે કે, રતનની પરીક્ષા ઝવેરીજ કરી શકે છે. ભરતખંડના તત્ત્વદર્શના આકાશમાં ઊગતા દરેક નવીન નક્ષત્રનાં સ્વરૂપ અને મહત્વને ખુદ ભરતખંડની પ્રજા સમજી શકે તે પહેલાં આ પાશ્ચાત્ય મહર્ષિ તેનું અવગ્રોહન કરે અને તેના તેજની સ્તુતિ કરે એમાં આશ્ચર્ય જોવું કાંઈ છેજ નહિ.

મેં તેમને પૂછ્યું કે, “તમે હિંદુસ્તાનમાં ક્યારે આવનાર છો ? જોશું અમારા પૂર્વજોનાં તત્ત્વચિંતનોને તેમના સત્ય સ્વરૂપમાં જાહેર કરવાનું મહત્ કાર્ય કયું છે તેને દરેક હિંદુવાસી પ્રેમથી આવકાર આપશે.” આ સાંભળતાં તે મહર્ષિના ચહેરા ઉપર એક પ્રકારનું તેજ પથરાઈ ગયું. તેની આંખમાં એક અશ્રુ ગિન્દુ ચળક્યું. તેણે ધીરથી માથું હલાવ્યું અને મુખમાંથી નીચેનું વાક્ય ધીરથી નીકળી ગયું:— “જો હું ત્યાં આવું તો પછી પાછો નહિ ફરું. તમારે મારા દેહને અગ્નિદાહ કરવો પડશે.” ખીળ પ્રશ્નો પૂછ્યા એ તે મહાત્માના હૃદયમાં રહેલી પવિત્ર પાણી ગૂઢ બામતો વિના અધિકારે પૂછ્યાં-જેવું હતું.

तच्चेतसा स्मरति नूनमवोध पूर्वम् ।

भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि ॥

“તેના હૃદય સાથે જડાઇ ગએલા પૂર્વ જન્મોના સ્તેહનું તેને સ્મરણ થતું હશે.” તેનું જીવન જગતને કલ્યાણકારક નીવડ્યું છે અને તે આ ભૂમિકાનો ત્યાગ કરે તે પહેલાં અનેક વર્ષો પર્યંત જીવે એવા આશીર્વાદ સાથે આ લેખ પૂર્ણ કરું છું.

જર્મન વેદાંતી પોલડયુસન.

[૧૮૯૬ ના અઘવાદિનમાં પ્રકટ થએલો લેખ.]

એક સાધારણ સ્થિતિના પાદરીના આઠ ગાળકોમાંનો એક જે તે વખતે તરુણ વિદ્યાર્થી હતો, તેણે પ્રેક્ટિસર લાસેનનું તદ્દન નવાજ પ્રકારની ભાષા અને તેના સાહિત્ય વિષે ભાષણ સાંભળ્યાને દશ કરતાં વધારે વર્ષ વીતી ગયાં છે. એ વખતે યૂરોપના સારા સારા વિદ્વાનોને પણ સંસ્કૃત ભાષા ઘણીજ અપરિચિત હતી. એ વ્યાખ્યાનોને માટે સ્વાભાવિક રીતે શ્રી લેવામાં આવતી ન હતી; કારણ કે હજી પણ યૂરોપના કોઈ પણ વિશ્વવિદ્યાલયમાં વિશ્વવિદ્યાલય તરફથીજ જે આશરો ન મળ્યો હોય તો સંસ્કૃત શીખવીને કોઈ પણ પંડિત પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકે એમ નથી.

જર્મનીમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનો સૌથી પ્રથમ સ્વાદ ચાખનાર સાહસિક જર્મન પંડિતોમાંનો લાસેન લગભગ છેલ્લો હતો. ખરેખર એ પંડિતો ઘણા સાહસિકજ હતા, નહિ તો તે જર્માનામાં જર્મનીના વિદ્વાનોને જ્ઞાન મેળવવાની શુદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થી કામના સિવાય હિંદુસ્તાનના સાહિત્યને ખેડવામાં ખીજો કશો લાભ ન હતો. વયોવૃદ્ધ પંડિત લાસેન શાકુન્તલ નાટકના એક અંક ઉપર વ્યાખ્યાન કરતો હતો; અને જે તરુણ વિદ્યાર્થીનું નામ આ લેખને મથાળે મૂક્યું છે, તે સર્વ કરતાં વધારે આતુરતાથી અને એકાગ્રતાથી એ વ્યાખ્યાન સાંભળતો હતો. વ્યાખ્યાનનો વિષય અલગત ઘણોજ રસિક અને નિઃસાક્ષી ઉત્પન્ન કરે એવો હતો, પણ તે કરતાં વધારે આશ્ચર્યકારક તો તે તદ્દન નવીન જણાતી ભાષા હતી, અને સંસ્કૃત વ્યંજનોના ઉચ્ચાર કરવાનો જન્મથી અભ્યાસ જેમને નથી એવા યૂરોપિયન

પંડિતોને સંસ્કૃત શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરતાં જે મુશ્કેલી પડે છે, તે મુશ્કેલીએજ આ તરુણ વિદ્યાર્થીને મોહિત કરી નાંખ્યો. વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં તે ઘેર ગયો; પરંતુ રાતની નિદ્રાવડે તેના મનમાંથી આગલા દિવસના વ્યાખ્યાનની અસર ભૂસાઈ નહિ. તેને એ ભાષણથી ખરેખર તદ્દન નવીન દુનિયાની ઝાંખી થઈ હતી, અને તેણે આજ સુધી જો-એલા સર્વ દેશો કરતાં વિશેષ ભવ્ય દેશનું ચિત્ર તેના મગજ ઉપર સચોટ પડ્યું હતું. તેના તરફ તેને એવું અજાયબ જેવું આકર્ષણ થતું હતું કે, તેવું તેના તરુણ અને નવીન ઉત્સાહથી ભરેલા હૃદયમાં કદિ પણ અનુભવાઈ ન હતું.

સ્વાભાવિક રીતે તેનાં સગાંઓ ધણીજ આતુરતા સાથે ઇચ્છતાં હતાં કે, તેની અત્યંત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિનો વિકાસ થાય અને તે એકાદ પ્રતિષ્ઠિત ધંધામાં જોડાઈને માન, યશ, સારો પગાર અને ઉંચો દર-જ્જો જોગવવા ભાગ્યશાળી થાય. પણ હવે તેને સંસ્કૃતની લગની લાગી હતી ! તે જન્માનામાં તો યુરોપિયન પંડિતોમાંના ધણા યોદ્ધાનેજ એ ભાષાના નામની પણ ખબર હતી અને એ ભાષા શીખીને ધન પ્રાપ્તિ કરવી એ વાત તો મેં હમણાંજ કહી છે, તેમ આજે પણ અશક્ય છે. આટલું છતાં સંસ્કૃત શીખવાની તેની ઇચ્છા ધણીજ પ્રબળ થઈ હતી. હાલના હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવાનાં જેવાં સારાં સાધન અને અનુકુળતાઓ છે તે જોતાં આ પરદેશી પંડિતોના સંસ્કૃત ભાષા પ્રત્યેના પ્રેમનો અને તેમના સ્વાર્થભૂતો ખ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ છે; છતાં પણ હજી કાશી, નવદ્વીપ તથા બીજાં કેટલાંક સ્થાનોમાં કેટલાક વૃદ્ધ તેમજ તરુણ પંડિતો અને ખાસ કરીને સંન્યાસીઓમાં જ્ઞાનનીજ ખાતર જ્ઞાન મેળવવાની શુદ્ધ નિષ્કામ ભક્તિનાં ઉદાહરણ જોવામાં આવે છે. હાલના લગભગ યુરોપિયન જેવા બની ગએલા હિંદુ વિદ્યાર્થીઓનાં

અભ્યાસનાં સાધનો અને વિલાસમય જીવંતીના એક અંશ પણ ચાખ્યા વગર અને તેમને અભ્યાસની જે અનુકૂળતાઓ મળે છે તેના હજારમા ભાગની પણ અનુકૂળતા વગર એ જૂની દબના વિદ્યાર્થીઓ ઝાંખા, ક્ષુદ્રતા તેલના દીવા પાસે રાતોની રાતો સુધી હાથે લખેલી પોથીઓ વિચારતા ખેસે છે. એ દીવાનું અજવાળું એવું તો ઝાંખું હોય છે કે, તેવા અજવાળામાં વાંચ્યાથી આપણા હાલના શહેરી વિદ્યાર્થીઓને તો આંખે સૂઝવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે. એકાદ સારી અને નહિ મળી શકે એવી પોથીની શોધ કરવા અથવા કોઈ પ્રસિદ્ધ પંડિતનો સમાગમ કરવા તેઓ સ્ટ્રેંકડો માછલ પગે ચાલીને અને ભિક્ષાન માગીને પ્રવાસ કરે છે. એકજ ઈષ્ટ વસ્તુ “જ્ઞાન પ્રાપ્તિ” ની પાછળ તેઓ પોતાની તમામ શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓને કેન્દ્રીભૂત કરે છે અને એ પ્રમાણે વરસોના વરસ માથે પળીયાં આવતાં સુધી અને ઘડપણને લીધે શરીર જર્જરિત થતાં સુધી તેઓ જ્ઞાન પ્રાપ્તિના મહાયજ્ઞમાંથી લેશ પણ વિરામ લેતા નથી. આવા આત્મખળથી ખળવાન બનેલા કેવળ જ્ઞાનનાજ નિષ્કામભક્ત વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ આપણા દેશમાંથી અદૃશ્ય થયા નથી. ભરતખંડ હાલ તેની જે સંપત્તિને માટે મગફર છે તે તેના પ્રાચીન કાળના સુગ્રોહ્ય પુત્રોએ કરેલી ઉપર કહી તેવાજ પ્રકારની તપશ્ચર્યાનું પરિણામ છે; અને હાલના વિશ્વવિદ્યાલયોના વિદ્યાર્થીઓનાં કાર્યો સાથે ભરતખંડના પ્રાચીન વિદ્યાર્થીઓનું ઉડું તેમજ સંગીન જ્ઞાન અને તેમની અગળ તેમજ નિષ્કામ ભક્તિનો સુકાળલેા કર્યાથી ઉપર કહેલા કથનનું સત્ય આપોઆપ સમજાઈ જશે. જે ભરતખંડના વિદ્યાર્થીઓએ જગતની અન્ય પ્રજાઓમાં પોતાના ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ પૂર્વજોને યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શુદ્ધ જ્ઞાનને માટે સરળ નિષ્કામ અને અનન્ય ભક્તિ તેમજ પોતાના અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થતા સાચા વિચારોને નિડરપણે અને સરળપણે

ભહેર કરવાનું આત્મખર્ચ આપણા દેશના જીવનમાં ફરીથી સચરાચર ભરાઈ જવું જોઈએ. જ્ઞાન પ્રત્યે આવીજ અનન્ય ભક્તિવડે જર્મન પ્રજા જગતની પ્રજાઓમાં સર્વોપરિ અને પ્રગતિમાન પ્રજાઓમાની એક ગણવા લાગી છે.

જે જર્મન વિદ્યાર્થીના ઉદ્દેશ આપણે કરી ગયા છીએ તેના હૃદયમાં સંસ્કૃત શીખવાની અદ્ભુત ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ હતી. સંસ્કૃત શીખવું એ તેને માટે ઘણોજ લાંબો વખત લે તેવું અને દુર્ઘટ કાર્ય હતું. તેના સંસ્કૃતના અભ્યાસના ઇતિહાસમાં જગતના અનેક યશસ્વી થયેલા પંડિતોના ભગીરથ પરિશ્રમ, તેમની વિટંબણાઓ, તેમનો અદ્ભુત ઉત્સાહ અને તેની સાથે આવા મહાભારત કાર્યને કુશળતાથી પૂર્ણ કર્યાથી પ્રાપ્ત થયેલી કીર્તિ એ સર્વનું અહીંયાં પુનરાવર્તનજ થયું હતું. આ પ્રમાણે તેણે વિજય મેળવ્યો અને હવે આ પૌલડયુસન જે કીલના વિશ્વવિદ્યાલયનો અધ્યાપક છે તે એકલા યુરોપમાંજ નહિ પણ આખા હિંદુસ્તાનમાં જાણીતો થયો છે. યુરોપ તેમજ અમેરિકાના ઘણા સંસ્કૃત પંડિતોને હું ઓળખું છું. તેમાંના કેટલાક વેદાંત દર્શન તરફ સહાનુભૂતિની નજરથી જુએ છે. હું તેમની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિને, વિચારશક્તિને અને તેમના નિષ્કામ પ્રયાસને ધન્યવાદ આપું છું, પણ આ પૌલડયુસન, જે પોતાને સંસ્કૃતમાં દેવસેન કહેવડાવવાનું વધારે પસંદ કરે છે તે અને વયોષ્ઠ પંડિત મેક્સમુલર એ બે જણે ભરતખંડના અને ભરતખંડના તત્ત્વદર્શનના સાચામાં સાચા ભક્તો તરીકે મારા મન ઉપર ઘણી ઉંડી અસર કરી છે. આ ચૂસ્ત વેદાંતીની નેના નિવાસસ્થાન કીલમાં મેં લીધેલી પહેલી મુલાકાત, તેની મધુર પ્રકૃતિની પત્ની જેણે તેની સાથે હિંદુસ્તાનમાં મુસાફરી કરી હતી, અને તેની પ્રિયતમ પુત્રી, તેમનો સમાગમ, તેમની સાથે જર્મની અને હાલમાં થઈને મારી લંડન સુધીની મુસાફરી અને ત્યાર પછી

હાંડનમાં તેમજ હાંડનની આસપાસના ગામોનાં અનારી ધર્મોક્ષી મુક્ત-
હોતો એ સર્વને હું મારા હારનના ધનુજા નૃપુર સમય
તરીકે ગણ્યા કરીશ.

ચુરેપના સંસ્કૃત પંડિતોમાંના પ્રાચીનવર્ગે સંસ્કૃતના અભ્યાસમાં અન્વેષક કૃદ્ધિ કરતાં કલ્પનાનો વિશેષ ઉપયોગ કર્યો હતો. તેઓ ઘણું યોગ્ય ન્યાયી ધર્મ્યા હતા, અને એ યોગ્ય નાનમંથી તેઓ મેણા કલાની આશા રાખીને ધણીવાર તે અધ્યજ્ઞાનની મેણી કિંમત આંકતા હતા. તે એટલે સુધી કે, તે જમાનામાં “શાકુન્તલ” નાટ્યને હિન્દુ-સ્તાનના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સન્નિધિન તરીકે દર્શાવનારું વિચિત્ર અને દક્ષતું આવે એવું કલ્પન કરનારા પંડિતો પણ હતા! ત્યાર પછી પણ આભાવિક રીતે આવી અંધણી બહિનો પ્રત્યાઘાત થયો અને જેમને પંડિતોગન કહી શકાય એવા ઉપલક્ષીયા વિવેચકો કલ્પન થયા. તેમણે સંસ્કૃતનું જ્ઞાન નહિ એવુંજ હતું. તેઓ એવુંજ માનતા હતા કે, સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી કશું તત્ત્વ હાથ લાગે એમ નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ પૂર્વની દરેક દરેક ગામતનો ઉપકાસ કરતા હતા. તેમની પૂર્વે થયેલા પંડિતો સંસ્કૃત સાહિત્યમાં જ્યાં ત્યાં હીરા અને માંગુક્ષ્મ જેતા હતા તેમની અક્ષબદ્ધ અને કલ્પના મિશ્રિત કથાઓનું અંદન કરતાં આ નવીન વિવેચકોએ એવી જ્ઞાતા પ્રકારની ભૂલ કરી. તેઓએ પણ એવી કેટલીક અગ્રજ્ઞા ઠાંધી કે, જે તદ્દન તક્ષેદી અને ધણે પ્રભુને છેકળ પાયા કરનારી હતી એવું કહીએ તો તેમના ઉપર સખ્ય આક્ષેપ તો નૃજો નહિજ કહેવાય. જણી આવા હિતારણીયા, ઉપલક્ષ્યા અને પૂર્વની પ્રજાઓ પ્રત્યે સહાનુકૂળિત વગરના પંડિતો અને વિવેચકોને તેમની કુશલામાં વિશેષ ક્ષેત્રન મળવાનું કારણ એ હતું કે તેઓ જે કોઈ સમજ પોતાની યોગ્ય પદિષ્ઠાન બહેર કરતા હતા તેમની આ વિષય પરત્વે તુલના કરવાની મેણામાં મેણી લાયકાત એ હતી કે,

તેઓ સંસ્કૃતનો એક અક્ષર પણ જાણતા ન હતા ! આવા પ્રકારના અન્વેષકોની શોધખોળમાં ઘણો વિચિત્ર ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય એ સ્વભાવિકજ છે. હિંદુસ્તાનની પ્રજા ઉપર આ પંડિતોની શોધખોળની અસર અત્યંત આઘાત ઉત્પન્ન કરે એવી યર્ષા સંસ્કૃતિના જે જે અંગોને આર્ય પ્રજા પોતે ઉત્પન્ન કરેલાં અને પોતાનાં માનતી હતી તે સર્વ વિદેશી પ્રજાઓનાં સાખીત થયાં ! તેના કળાકૌશલ્યનો યશ એક પ્રજાને મળ્યો, તો તેના સ્થાપત્યનો યશ બીજી પ્રજાને અને તેની પાસે પ્રાચીન કાળમાં જે કંઈ વિજ્ઞાનતું સાહિત્ય હતું તેનો યશ ત્રીજી પ્રજાને મળ્યો. અને આ પંડિતમન્યોએ એટલે સુધી સાખીત કરી દીધું કે, આર્ય પ્રજાનો ધર્મ પણ કોઈ પરદેશી પ્રજા પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલો હતો ! આ પ્રમાણે ગતાનુગતિક રીતે શોધખોળ કરવાની પ્રજાને વિવેક બુદ્ધિ રહિત પંડિતોનો એક જમાનો પૂરો થયા પછી વધારે સારી સ્થિતિ દેખાવા લાગી. હવે સર્વને સમજાયું છે કે, એકલા વ્યાપારમાંજ નહિ પણ પૌર્વાત્ય પ્રજાઓના ઇતિહાસની શોધખોળ કરવા માટે પણ સંગીન અને પરિપક્વ જ્ઞાનની મુડી, વગર એકલાજ સાહસથી આદરેલી પ્રવૃત્તિવડે ઉપર કહી તેવી હાસ્યાસ્પદ નિષ્ફળતાજ પ્રાપ્ત થાય છે; અને હિંદુસ્તાનની પ્રાચીન કથાઓમાં ઘણા લોકોની કલ્પનામાં પણ ન આવે એવું અવશ્ય કંઈક છે, તેથી કરીને તેને એકદમ વગર વિચારે ધૂતકરી કાઢવી જોઈએ નહિ.

હવે યુરોપમાં સદ્ભાગ્યે નવીન પ્રકારના સંસ્કૃત પંડિતો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા છે. તેઓ વિદ્વાન, ભારતખંડની સંસ્કૃતિ તરફ મહાનુ-ભૂતિ અને ભક્તિવાળા છે. તેઓનું જ્ઞાન વધારે ગંભીર હોવાથી તેઓ મહાનુભૂતિવાળા છે અને જાતે વધારે ઉંચી કોટિના મનુષ્યો હોવાથી તેમના હૃદયમાં વિશેષ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ છે. એ જૂના અને નવા સંપ્રદાયને સાંધનાર સાંકળરૂપે માન્યવર પંડિત મેદ્મૂલર બિરાજે ,

છે. આપણા ભારતવાસીઓ ઉપર યુરોપના બીજા પાંડિતો કરતાં મૈત્રમૂલકે વિશેષ ઉપકાર કર્યા છે. તેણે તરણુ વયમાં જે મહાભારત કાર્ય આદ્યું અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પૂર્ણ વિનય સાથે સમાપ્ત કર્યું તે કાર્યની વિશાળતા જોતાં અને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયા વગર રહેતુંજ નથી. કોઇની પણ સહાય વગર, આપણે હિંદુઓ પણ ભાગ્યેજ વાંચી શકીએ એવા અક્ષરે લખાયેલી અને જે બાપા શીખતા આપણા દેશના લોકોને પણ આખી જીંદગી પર્યંત સતત પરિશ્રમ લેવો પડે છે તે ભાષાની જૂની હસ્તલિખિત પોથીઓના અભ્યાસ અને શોધનમાં મશગૂલ બની ગએલા આ ખરેખરા સન્સ્વતી ઉપાસક પાંડિતનો ખ્યાલ કરો. મહિને પાંચ રૂપીઆનો પગાર લઇને પોતાનું જ્ઞાન વેચનારા જૂનડી આરસ જેવા સંસ્કૃત શાસ્ત્રીની તેને મદદ ન હતી. આજકાલ “ તદ્દન નયીન શોધજોળ (!) ” નાં પુસ્તકોના ઉપોદ્ધાતમાં માત્ર આ વિજ્ઞાનના નામનોજ ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે; પણ એણે દિવસના દિવસ અને ધણીવાર મહિનાના મહિના સુધી એકાદ પાઠાન્તર નક્કી કરવા માટે અથવા તે સાચણાચાર્યાના ભાષ્યના એક શબ્દ અથવા વાક્યનો ખરો અર્થ નક્કી કરવા માટે (એમણે પોતેજ અને કહ્યું હતું કે,) તનતોડ જહેમત ઉઠાવી હતી. આટલો ભગીરથ ઉદ્યોગ કરીને તેણે વૈદિક સાહિત્યના ધીમ અરણ્યમાં પ્રવાસ કરવાનો બીજા વિદ્વાનો માટે માર્ગ સુગમ કરી આપ્યો. આ તેના સાહસિક કાર્યનો અને તેની મુશીબતોનો ખ્યાલ કરો અને પછી તેની તુલના કરજો. અલખતા, તેણે જે જે લખ્યું છે તે બધું આપણે સ્વીકારીજ લેવું જોઇએ. એમ કહેવાનો મારો હેતુ નથી. એવો સ્વીકાર થઈ શકેજ નહિ; પરંતુ તે પણ એટલું તો સર્વને કબૂલ કરવુંજ પડશે કે, આપણા પૂર્વજોના સાહિત્યને જાળવી રાખવા, તેમનું રહસ્ય સમજાવવા અને તેમાં સમાયેલા સત્યોનો પ્રચાર કરવા આપણા

દેશનો કોઈ પણ પંડિત પ્રયાસ કરવાની આશા રાખી શકે તે, કરતાં મેદમૂલરે હજારગણો વિશેષ ચત્ન કર્યો છે; અને વિશેષ ખૂબી તો એ છે કે આ સઘળું કાર્ય તેણે પ્રાચીન વૈદિક સાહિત્ય પ્રત્યે પૂર્ણ પ્રેમ અને ભક્તિથી પ્રેરાઈનેજ કર્યું છે.

આ નવીન પ્રગતિના અથવા ભરતખંડના પ્રાચીન સાહિત્યને જૂદી દૃષ્ટિકોણથી જોવાના સંપ્રદાયના અગ્રેસર વિદ્વાનનું સ્થાન જો મેદમૂલરને આપીએ તો પોણડયુસનને તેના પછીના જમાનાના પંડિતોના અગ્રનાયક ગણવો પડશે. પ્રથમના જમાનાના પંડિતોને કેવળ ભાષાશાસ્ત્રના અભ્યાસનોજ મોહ હોવાથી આપણા દેશના પ્રાચીન સાહિત્યના ગુપ્ત રત્ન-ભંડાર અને અમૂલ્ય આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ તરફ તેમનું લક્ષ ગયુંજ ન હતું. મેદમૂલરે તેમાંનાં કેટલાંક બહાર આણ્યાં અને જગત સમક્ષ રજૂ કર્યાં; અને વળી પ્રથમ પંક્તિના ભાષાશાસ્ત્રી તરીકેની પોતાની પ્રતિષ્ઠાને બંધે જગતનું ધ્યાન તે તરફ ખેંચવામાં વિજયી થયો. ડયુસન ભાષાશાસ્ત્ર હિપરના મોહથી મુક્ત હતો અને પ્રાચીન ગ્રીસ તેમજ જર્મન તત્ત્વવેત્તાઓના દર્શનોથી સારી રીતે પારંગત હોઈ એક તત્ત્વવિચારકને યોગ્ય તાલીમ પામેલો હોવાથી તેણે હિંમતભરે ઉપનિષદોનાં, ઉંડા તત્ત્વચિંતનોમાં નિમજ્જન કર્યું. ઉપનિષદોની મીમાંસા તેને ઘણીજ સંતોષપ્રદ અને ન્યાયપુરઃસર જણાઈ અને આ અનુભવ તેણે જગતને નિડરપણે જાહેર કર્યો. કેવેદાંત વિષે પોતાનો સાચો અભિપ્રાય વગર સંકોચે જાહેર કરનાર પંડિતોમાં ડયુસન સર્વથી વધારે સ્પષ્ટ વક્તા છે. “લોકો શું કહેશે?” એવો સંકોચ અને ભય, બીજા વિદ્વાનોની માફક તેને નથી. આપણને તો હાલ સત્યને નિડરપણે; સ્પષ્ટ વાણીમાં જાહેર કરનાર બહાદુર આત્માઓની જરૂર છે અને ખાસ કરીને હાલ યુરોપમાં તો તેવા નિડર વિદ્વાનોની ઘણીજ જરૂર છે; કેમકે અન્ય

પ્રજ્ઞાઓના રીતરિવાજ તેમજ માન્યતાઓ જે શુરોપની પ્રજ્ઞાના મોઝ
ભાગને અણુગમતી હોય છે તેમને તેમના આચાર સ્વરૂપમાં જાહેર ન
કરતાં લોકમતના બચને લીધે તથા ખીન્ન પણ કેટલાંક કારણોને લીધે
વિદ્વાનો ધણીવાર લોચાલાપટ્ટી વાળાને સત્યને વિદ્યુત કરી નાખે છે.
એટલાજ માટે નિર્ભયપણે, વગર સંકેતે કેવળ સત્યનું જ પ્રતિષ્ઠાન
કરનાર મેક્ષ મૂલર અને હ્યુસનને હજાર વાર ધન્યવાદ ધરે છે. આપણે
તેની સાથે એમ પણ ધચ્છીશું કે જેવી નિડરતાથી તેમણે આપણા
પ્રાચીન સાહિત્યની ખૂખીઓ ખતાવી છે તેટલીજ નિડરતાથી તેઓ
આપણી ખામીઓ, અર્વાચીન કાળમાં આપણા દેશના તત્ત્વચિંતનોમાં
દાખલ થઈ ગએલા સગ અને વેદાંત તત્ત્વને વ્યવહારમાં મુકવા જતાં
આપણી પ્રજાએ કરેલી ભૂલો આપણને ખતાવે. આપણા દેશમાં હમણાં
કેટલોક વખત થયાં કેળવાયલા વર્ગમાં એવો જુસ્સો ફેલાયો છે કે
તેને લીધે તેઓ એક ક્ષુદ્રતમ વહેમની આંદર શાસ્ત્રનું ગંભીર ગુહર્ય
સમાયલું છે એમ સમજીને તેમને ચૂસ્તપણે વગળી રહેવાની બૂલ
કરે છે; ત્યારે ખીજા જાણુએ તેથી છેક સામે પાટલે બેસી જનારા
માણુઓને આપણા ધર્મમાં, પ્રજામાં, ઇતિહાસમાં કશું સાફ દેખાતું જ
નથી, તેથી તેઓ તેના ઉપર નિર્દયમાં નિર્દય પ્રહાર કરે છે અને આપણી
સામાજિક અને ધાર્મિક ભાવનાઓને તોપને ધડકે ઉડાવી દેવાનું ઇચ્છે
છે, તેમને બેઠને સંચો ઉપદેશ આપવા મેક્ષ મૂલર અને હ્યુસન જેવા
નિષ્કપટ અને સ્પષ્ટ વક્તા શુભેચ્છકોની આજના સમયમાં અત્યંત
જરૂર છે.

કર્મયોગ.

પ્રકરણ પહેલું.

—૧૭૩૩૯૨૧૧—

કર્મનો માનવ સ્વભાવ સાથે સંબંધ.

“કર્મ” એ શબ્દ સંસ્કૃતના “કૃ” એટલે “કરવું” એ ધાતુ-
માંથી નીકળેલો છે. આપણે જે જે કાંઈ કરીએ છીએ તે સર્વ
કર્મ પૂર્વકાળનાં કર્મોનાં કહેવાય છે. વળી પ્રત્યેક ક્રિયાના
પરિણામ અથવા ફળને પણ “કર્મ” શબ્દથી ઓળખવામાં આવે
છે; પરંતુ આ સ્થળે તો આપણે એ શબ્દનો અર્થ “વર્તમાન ક્રિયા”
એવોજ સમજવાનો છે. આપણા પૌર્વાત્ય તત્ત્વજ્ઞતાઓના મત પ્રમાણે
આધ્યાત્મ જ્ઞાન મેળવવું એજ મનુષ્ય જન્મની ઇતિ કર્તવ્યતા છે.
ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ મેળવવું એ કાંઈ મનુષ્યનું અંતિમ સાધ્ય નથી,
પણ પૂર્ણ જ્ઞાની બની સ્વતઃ સુખરૂપ થવું એજ ખરું સાધ્ય છે. ઇન્દ્રિય-
જન્ય સુખ અને તે સુખના સાધનરૂપ પદાર્થો-વિષયો નાશવંત હો-
વાથી તેને પ્રાપ્ત કરવામાંજ સર્વ ઇતિ કર્તવ્યતા સહમજબી એ બહુજ
મ્હોટી ભૂલ છે, છતાં અજ્ઞાન યા વિપરીત જ્ઞાનને લીધે બિચારાં મ-
નુષ્યો ભળતાજ વિષયોમાં સુખ માની લઇ વગર વિચારે મ્હોટા
પ્રયત્નો કરે જાય છે, અને એજ આ દુનિયાના સર્વ દુઃખોની ઉત્ત-
રપત્તિનું મૂળ કારણ છે. આમ કયાં કરનારને ચોડા યા ઘણા સમય
પછી માલૂમ પડે છે કે આપણે જે દિશામાં કાર્ય કરીએ છીએ ત્યાં
સુખ નથી; પણ “યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ” એજ સુખનું મૂળ છે

અને સુખ અને દુઃખ એ બંને આપણા ભોગીયા (નેતાઓ) છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે સુખ અને દુઃખ એ ઉભય ઉપયોગી છે. સુખ તેમજ દુઃખના ભિન્ન ભિન્ન અનુભવોથી જીવાત્મા પર ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કાર (Pictures) પડે છે, અને એવા ભેગા થએલા સંસ્કારોનું આગળ જતાં મનુષ્યના સ્વભાવના પ્રકૃતિ (Character) રૂપે બને છે. આપણે કોઈ પણ મનુષ્યના સ્વભાવનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીશું તો તેમાં તેની પ્રવૃત્તિઓનો અને તેનાથી તેના મનપર પડેલાં સંસ્કારોનો સરવાળો સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવશે. મતલબકે મનુષ્યનો સ્વભાવ યાને પ્રકૃતિ બંધાવામાં સુખના તેમજ દુઃખના બંને પ્રકારના અનુભવો કાર્ય કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વખત તો સુખના કરતાં દુઃખથી મનુષ્યને અધિક જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય છે. જગતમાં અહીં ગએલા મહાન પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો તરફ દૃષ્ટિ કરીશું તો આલૂમ પડશે કે તેઓમાંના ઘણાખરાઓ સુખના કરતાં દુઃખથી, સંપત્તિ કરતાં વિપત્તિથીજ અને સ્તુતિ કરતાં નિંદાથીજ વધારે જ્ઞાની અને પ્રભાવશીલ થયા છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યની અંદર જ્ઞાનનો જન્મથીજ નિવાસ હોય છે, એ કાંઈ બહારથી આવનારી વસ્તુ નથી, એનો વાસ તો અંદરને અંદરજ હોય છે. અમુક મનુષ્ય અમુક જાણે છે, એમાં તાત્વિક બાબાથી વિચાર કરતાં 'અમુક મનુષ્ય અમુક પ્રગટ કરે છે અથવા વ્યક્ત કરે છે' એમજ સમજવું; કેમકે એમાં વાસ્તવિક રીતે જેનો તે મનુષ્ય અગાધ જ્ઞાન અને સામર્થ્યના ભંડાર રૂપ પોતાના આત્મા અને પોતાના અંતઃકરણ વચ્ચેનો પડદોજ માત્ર તેટલે અંશે દૂર કરે છે અથવા તો તે પડદાને લીધે અવ્યક્ત રહેલા જ્ઞાનને વ્યક્તજ કરે છે. આપણે કહીએ છીએ કે ન્યૂટને ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધ્યો, ત્યારે શું તે ગુરૂત્વાકર્ષણ ન્યૂટનની વાટ જોઈ કોઈ ખૂણામાં બેસી રહ્યું

હતું? તે તો ત્હેના પોતાના જ્ઞાનભંડારમાં પ્રથમથીજ હતું. એ ભંડાર તરફ તે વળ્યો અને ત્હેણે તે વ્યક્ત કર્યું. સંસારમાં* જે જે જ્ઞાન ભાસે છે તે સર્વ એવી રીતે મનુષ્યના અંતરાત્મામાંથીજ વ્યક્ત થયેલું છે. આ આખા જગતમાં પણ માર્ગ શકે નહિ એવડો મહોટો જે ગ્રંથભંડાર પ્રત્યેક મનુષ્યના પોતાના અંતરાત્મામાં ભરેલો છે.

બાહ્ય વસ્તુ સ્થિતિઓ તો માત્ર સૂચના અને પ્રસંગ રૂપજ છે કે જે આપણા મનને આપણા પોતાના અંતરાત્માનો અભ્યાસ કરવા તરફ જાગ્રત કરે છે-પ્રેરે છે. વૃક્ષપરથી ફળનું પતન થવાના બનાવે ન્યૂટને સૂચના આપી, ન્યૂટને તે સૂચના ઉપર વિચાર-મનન કર્યું અને પરિણામે નિર્ણય કર્યો કે જે નિર્ણયને આપણે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ કહીએ છીએ. એ નિયમનું જ્ઞાન કાંઈ તે ફળમાં, વા પૃથ્વીના ગર્ભમાં અથવા તો કોઈ બીજી બાહ્ય વસ્તુમાં નહિ હતું? પણ ત્હેના પોતાના અંતઃકરણમાંજ રહેલું હતું. દરેકે દરેક જ્ઞાનનો ભંડાર મનુષ્ય અંતરમાંજ છે પછી તે જ્ઞાન આધ્યાત્મિક હો વા લૌકીક હો. એ જ્ઞાનનું પ્રક્ટીકરણ-પ્રતિતી ન થઈ હોય ત્યાં સુધી તે એમ ને એમ અવ્યક્ત-આચ્છાદિતજ રહે છે; અને બ્યારે એ આન્વગત (અંતઃકરણમાં ભળી ગયેલા મળ અને વિક્ષેપને) દૂર કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને આપોઆપજ ક્રમશઃ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી જાય છે. એ અંતરાય જેમ જેમ દૂર થતો જાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાન વધારે વધારે વ્યક્ત થતું જાય છે. જે મનુષ્યના અંતઃકરણમાંથી એ દોષ દૂર થયા હોય છે તે જ્ઞાની કહેવાય છે, અને જેનામાં એ દોષ દૂર થયા નથી તે અજ્ઞાની-મૂર્ખ કહેવાય છે. જે મનુષ્યમાંથી એ વિકાર સર્વોશે અને સદાને માટે દૂર થયા હોય છે તે મહાજ્ઞાની

* અજ્ઞાનેનાવૃત્તં જ્ઞાનં તેન મુદ્ધાન્તિ જંતવઃ ॥ ભ. ગીતા.

અથવા સર્વનું કહેવાય છે. જગતપર એવા સર્વનું-મહાજ્ઞાની પુરોહિત એક થઈ ગયા છે, અને અનેક ઘરો. ચક્રમકમાં જેમ અગ્નિ ગુપ્ત રહેલો છે તેમ જ્ઞાન પણ પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં ગુપ્ત રહેલું છે, જેમ ધર્મણના યોગ યતાંજ ચક્રમકમાંનો બહારનીકો છે તેમ જ્ઞાન પણ નિર્મળતા સાથે એકાગ્રતાનું ધર્મણ કરાવનારા પ્રસંગનો યોગ પ્રાપ્ત યતાંજ વ્યક્ત થાય છે.

આપણાં કર્મો અને મનોવિકારની પણ એવીજ સ્થિતિ છે—

આપણાં અત્રુ અને હારથ, આપણો શોક અને આનંદ, આપણું દુઃખ અને સુખ, આપણો શ્રાપ અને આશીર્વાદ, આપણી સ્તુતિ અને નિંદા એ પ્રત્યેકનું સૂક્ષ્મ રીતે અવલોકન કરીશું તો માત્રમ પડશે કે અનેક ક્રિયાઓ અને અનુભવોના ધર્મણના યોગથીજ—આપણા પોતાનાજ આંતરમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે. અને એ સર્વનું એકમ પરિણામ તેજ આપણો સ્વભાવ-પ્રકૃતિ (Character) છે. એ નાના પ્રકારના ધર્મણનેજ કર્મ યા ક્રિયાની સંજ્ઞાથી ઓળખવામાં આવે છે. “ કર્મ ” એ શબ્દનો વ્યાપક અર્થ એતાં મનુષ્ય પોતાની શક્તિને વ્યક્ત કરવા માટે જે જે માનસિક વા શારીરિક ક્રિયાઓ કરે છે તે સર્વનું નામ “ કર્મ ” જ છે. આ વ્યાપક અર્થે પ્રમાણે આપણે સમગ્રો સમય કર્મ કર્યાજ કરીએ છીએ. હું ત્હમરી આગળ બાપણુ દઈશું, એ પણ કર્મ છે. ત્હમે સાંભળો છો, એ પણ કર્મ છે. આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, તે પણ કર્મ છે. આપણે ચાલીએ છીએ, તે પણ કર્મ છે. મતલબ કે દરેક ક્રિયા માનસિક વા શારીરિક જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ તે સર્વ કર્મનું કહેવાય છે, અને તે દરેક કર્મ આપણા ઉપર કંઈને કંઈ શ્રાપ પાડી જાય છેજ.

કેટલાંક કર્મ એવાં હોય છે કે જે અનેક ન્હાનાં ન્હાનાં કાર્યોના સમુદાયથી બનેલાં હોય છે. મસુદ્ર કિનારે ઉભા રહીને પાપાણની

સાથે અથડાતાં મોજાને આપણે સાંભળીએ છીએ, તો એક મહોરે ધ્વની સંભળાય છે; પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે તે દરેક મોજા નહાનાં નહાનાં અસંખ્ય મોજાનું બનેલું છે; અને એ દરેક નહાતું મોજાનું પણ થોડો થોડો અવાજ કરતું હોવા છતાં બ્યારે તેવાં અનેક મોજાં એકત્ર થઈ એક મહોરું મોજાનું બંધાય છે ત્યારેજ તેમને એકત્ર અવાજ સાંભળી શકાય છે. એવીજ રીતે હૃદયનો પ્રત્યેક ધબકારો-આઘાત એ પણ કર્મ છે. આ પ્રમાણે કેટલાંક નાનાં કર્મને પણ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ. જો તહ્યારે એકાદ મનુષ્યનો સ્વભાવ—પ્રકૃતિ (character) નું યોગ્ય નિરીક્ષણ કરવાની છજાસા હોય, તો પ્રથમ તેનાં કોઈ મહોરો-પ્રખ્યાત કાર્યો તરફ દૃષ્ટિ ફેંકશો નહિ; કારણ કે મૂર્ખ માણસ પણ કોઈક પ્રસંગે શરવીર બની જાય છે. કોઈવાર એકાદ કૃપણ મનુષ્ય પણ કર્ણુથી વધે તેવો દાનેશ્વરી દેખાઈ જાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યના જીવનમાં એવો એકાદ પ્રસંગ આવે છે કે બ્યારે કાંઈક અસાધારણ કાર્ય તે કરી શકે છે; માટે તેનાં નિત્યનાં સામાન્ય કર્મોનુંજ નિરીક્ષણ કરો એટલે તેના સ્વભાવનું (character) ખરૂં સ્વરૂપ માલૂમ પડી આવશે. અમુક સંયોગોને લીધે સામાન્ય મનુષ્ય પણ મહાન કાર્યો કરી શકે છે, પણ ખરો મહાન પુરૂષ તો તેજ છે કે જેના ગુણે ખેસીને કરવાનું નહાનાંમાં નહાનાં કાર્યો પણ કાળજી અને રહસ્યયુક્ત હોય છે.

મનુષ્યના બંધારણ અને સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરતાં તેમને કર્મ એ એક મુખ્ય અને અજબ વસ્તુ છે. દરેક મનુષ્ય તે ઈશ્વરના અંશરૂપ હોવાથી જગતના મધ્યગિંદુરૂપ છે અને તેથી કરીને જાણે તેના તરફ જગતની સર્વ શક્તિઓ ખેંચાઈ આવતી હોય અને તેને ચોતામાં સંચિત કરીને પાછો કર્મરૂપે તેને જગત તરફ વહેવરાવતો.

હોય એમ માલૂમ પડે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય આ મધ્યર્થિદુરૂપ હોઈને એ મધ્યર્થિદુરૂપ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન હોવાથી શુદ્ધતા-કર્પણના નિયમ પ્રમાણે વિશ્વની અનેકવિધ શક્તિઓ તેના તરફ ખેંચાઈ આવે છે. અને પાછી તેને ક્રિયારૂપે તે બહાર પાડતો ચાલે છે. સાદું અને ખોટું, સુખ અને દુઃખ ઇત્યાદિ સર્વ દુઃદોષો શક્તિના સારા યા ખોટા ઉપયોગનું જ નામ અને પરિણામ છે. બહારની શક્તિઓને ખેંચવાનો જેમ મનુષ્યના અંતરમાં સ્વભાવ રહેલો છે તેમ તેને ગોચર વા અગોચરૂપ આપીને પાછી જગત તરફ વહેવરાવવાનો પણ તેનામાં સ્વભાવ છે—સામર્થ્ય છે.

સમસ્ત જગતનાં જે જે કાર્યો અને હીલચાલો આપણા જોવામાં આવે છે, તે સર્વ કંઈ જ નહિ પણ માનવ વિચારોનાં જ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપો છે. મનુષ્યમાં અદ્રશ્યરૂપે રહેલી શુભ ઇચ્છા શક્તિનાં જ એ સર્વ વ્યક્ત સ્વરૂપો છે. યત્રો, શસ્ત્રો, શહેરો, વહાણો અને લડાયક આગ-ખેટો ઇત્યાદિ સઘળી દૃશ્યમાન વસ્તુઓ એ સર્વ એ ઇચ્છાશક્તિનાં જ વ્યક્ત સ્વરૂપો છે. મનુષ્ય માત્રમાં એ ઇચ્છાશક્તિ સ્વભાવથી જ રહેલી હોય છે, અને એ સ્વભાવ દરેક મનુષ્યનો પોતપોતાનાં કર્મને અનુસરીને જ ઘડાયલો હોય છે. આથી આ સિદ્ધાંત નીર્માણ થાય છે કે જેવાં કર્મ હોય તેવો જ સ્વભાવ અને જેવો સ્વભાવ તેવી જ ઇચ્છા હોય. મતલબ કે જેવાં કર્મ હોય તેવી જ ઇચ્છા હોય. આ જગતમાં જે જે મહાત્મ સમર્થ અને પ્રચંડ શક્તિવાળા પુરૂષો થયા છે તેઓ સઘળા લગીરથ કર્મો કરવાવાળાં, પ્રચંડ ઇચ્છા શક્તિવાળા અને મોટી ઉચ્છ્વસાયલ કરવાની શક્તિ ધરાવનારા સમર્થ આત્માઓ હતા. આ ઇચ્છાશક્તિ તેઓએ અનેક જન્મ જન્મોંતરોના સતત ઉદ્યોગ અને પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે. યુદ્ધ અથવા ક્રોધ-રૂઠના જેવી મહાન પ્રચંડ અને પવિત્ર ઇચ્છાશક્તિ કંઈ એકાએક

મેળવી શકાય નહિ. આ શક્તિ વારસાદે મળતી હોત તો આપણે જાણીએ છીએ જ કે તેઓના પિતા કોણ હતા? એટલું પણ જાણવામાં નથી કે તેઓના વડિલે મનુષ્ય પ્રાણીના બલતે માટે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો હોય. જગતમાં જેસર જેવા લક્ષ્યાવધિ સુધારે થઈ ગયા છે અને હાલમાં પણ છે. યુદ્ધના પિતાના જેવા પણ હજારો રાજાઓ થઈ ગયા છે. જે વંશપરંપરાજન્ય સંસ્કારોનો જ સિદ્ધાંત કોઈ કહેતા હોય તો ક્યાં એ ક્ષુદ્રરાજ કે જેની આજ્ઞાને લાગ્યે જ એના નોકરો પણ ખરા મનથી માન્ય કરતા હોય અને ક્યાં એનો પુત્ર યુદ્ધ કે જેની પૂજા લગભગ અર્ધુ જગત ખરા અંતરથી કરે? ક્યાં એ સામાન્ય સુધાર અને ક્યાં હોતો એક પુત્ર કે જેને કોટ્યાવધી મનુષ્યો ઈશ્વર માનીને પૂજા કરે? કહો આમાં ક્યા સિદ્ધાંતની ઘટના કરશે? વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત તો હજારો માઇલ દૂર જ રહેશે. તે પ્રચંડ ઇચ્છાશક્તિ કે જેને યુદ્ધ અને હસસ કાર્ષ્ટે સમસ્ત જગતમાં પ્રસારી તે ક્યાંથી આવી? એ મહાન પ્રચંડ સત્વનો સમુદાય તેમને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયો? એ શક્તિ અનેક યુગયુગાન્તરોમાં સંચીત કરેલી અને ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિ પામી છેવટે આ જગતમાં યુદ્ધ અને ક્રાંતિના રૂપમાં પ્રગટ થઈ હતી કે જેની સત્તા આજે પણ તેવીને તેવીજ કાયમ છે.

આજે આપણને જેવો સ્વમાત્ર, શરીર તેમજ બહારના શુભાશુભ સંયોગ પ્રાપ્ત થએલા છે તે સર્વ આપણા પોતાના-એ સર્વ આપણા કર્મના જ પરિપાક રૂપ છે. જગતમાં એની મેળે મેળે તો કદી પણ કશું આવી મળતું જ નથી. દુઃસ્વરતનો એ અગાધિત અને અનાદિસિદ્ધ નિયમ છે. કેટલીક વખત આપણને એથી હલકું લાગે છે, પણ લાંબા વખતના અનુભવથી એ અજ્ઞાન દુર થતાં ખરાખર ખાત્રી થઈ જાય છે.

મનુષ્ય ધનવાન થવાને માટે ભલે આખી જીંદગી પર્યંત કાંઈ માર્યા કરે, અને હજારો લોકોને છેતરે પણ અંતમાં એને માલૂમ પડે

છે કે પોતે ધનવાન ન થઈ શક્યો, અથવા ઘટ શક્યો તો તેટલું ધન મેળવવાથી જે સુખ મેળવવાનું કલ્પેલું તે સુખ તેમાંથી મળી શકે તેમ નથી; અને તેથી કરીને એ સમય દરમિયાન ગાળેલું સઘળું જીવન કાંઈક મારવામાં 'વ્યર્થ' ગુમાવીને નફામાં માત્ર તેની પાછળ જે શ્રમ-પ્રયત્ન વગેરે વેડેલું તે જ મળ્યું છે. એવામાં રોગ, ઘડપણ કે બીજી કુપાધી આવી ઘેર છે એટલે તો પછી તેનું જીવન અત્યંત કંટાળા ભરેલું અને દુઃખદર થઈ પડે છે. વળી પ્રાપ્ત થએલા ધનનો પણ દાન અને ભોગમાં ઉપયોગ ન કરાય તો પરિણામે કાંતો તે ધનનો અથવા તો તેના મલીકનો નાશ તો થાય છે જ. મતલબકે શારીરિક ઉપભોગને માટે આપણે હજારો વસ્તુઓ ભેગી કરી શક્યા હોઈએ તો પણ તેમાંથી જેટલીનો આપણે ઉપભોગ લઈ શકીએ છીએ અથવા બીજાના ઓના હિતાર્થે દાન કરી શકીએ છીએ તેટલી જ વસ્તુઓ ખરેખર આપણી કહી શકાય તેમ છે. વારસામાં મોટી દોલત આપી જનારાં એવાનું ધન પણ વારસેને મોજશોખ અને અજ્ઞાન આળસમાં નાખીને એ પાંચ પેઢીમાં ઉડી જાય છે. કેઈ મૂર્ખ જગતમાંનાં સઘળાં પુસ્તકો ખરીદી એક મહોટી લાયબ્રેરી બનાવે, પણ એ તો માત્ર જેટલાં પુસ્તકો વાંચવાને પાત્ર હશે તેટલાંનો જ ઉપભોગ કરી શકશે, અને એ પાત્રતા કર્મથીજ પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે. આપણી પાત્રતા અને શક્તિ એ આપણા કર્મથી જ નિર્માણ થાય છે.

આપણી આજે જે સ્થિતિ છે તે આપણે પોતેજ રચેલી અને પ્રાપ્ત કરેલી છે, અને તેજ પ્રમાણે આપણને જેવા થવાની મુશ્કેલી હોય તેવા થવાની શક્તિ પણ આપણી અંદર જ રહેલીજ છે. આ પ્રમાણે જ્યારે આપણી સ્થિતિને સારી વા નરસી બનાવવાનું આપણાંજ હાથમાં છે, તો પછી ભવિષ્યમાં અથવા બીજા જન્મમાં આપણે જેવા થવું હોય, તેવા થવાને લાય-

કર્મો કરવાનો આપણે અત્યારે આરંભ કરવો જોઈએ.

આપણે કેવાં કર્મ કરવાં જોઈએ તે પણ જાણવું જોઈએ. કોઈ કહેશે કે એ બાબતને જાણવાની શું જરૂર છે ? જગતમાં સર્વ કોઈ એક યા બીજે રસ્તે કર્મ તો કર્યાજ કરે છે; પરંતુ કર્મ શું ? અને અકર્મ શું ? એનો વાસ્તવિક ભેદ જાણ્યા વિના કર્મ કરવું એ કર્તવ્ય શક્તિનો દુરુપયોગજ કરવા જેવું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ ગીતાણમાં કહ્યું છે કે, ‘ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ’ ‘ જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તં કર્મકર્તુમિહાર્હસિ ’—કર્મ કેવાં કરવાં તે જાણીને અને શાસ્ત્ર તથા વિધિપૂર્વક કર્મ કરવાથી ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્હમારે નિત્ય ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કર્મ કરવાં એટલે માનસિક શક્તિને વ્યક્ત કરવી—બહાર કાઢવી અને શ્વાત્માને ગાઢ નિદ્રામાંથી જાગ્રત કરવો. પ્રત્યેક મનુષ્યના આંતરમાં અપાર સામર્થ્ય અને જ્ઞાન બીજ રૂપે રહેલું છે; અને તેથી જે જે પ્રકારનાં કર્મ કરવાં એ તે તે પ્રકારની શક્તિઓને જગાડવાના આધાત રૂપ છે.

મનુષ્ય જે જે કર્મો કરે છે તે સર્વમાં કાંઈને કાંઈ હેતુ રહેલો જ હોય છે. હેતુ વિના કર્મ હોઈ શકતાં જ નથી. જેમને કીર્તિ મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે તેઓ કીર્તિને માટે જ કર્મો કરે જાય છે. ધનની ઇચ્છા હોય છે તેઓ ધન મેળવવાના જ પ્રયત્નો કરવાને મચી પડે છે. સત્તાના ઉપાસકો સત્તા માટે, તો સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાઓ સ્વર્ગને માટે જ કર્મોમાં પ્રવર્તી હોય છે. કોઈને વળી મરણ પછી જ ચીના લોકની માફક કીર્તિ મેળવવાનો લોભ હોય છે. ચીનાલોકમાં મરણ પછી જ સન્માનની પદ્ધિ આપવાનો રીવાજ છે, અને આપણાં કરતાં એ પ્રણાલીકા વધારે સારી છે. ચીનમાં જ્યારે કોઈ માણસે મોટું સત્કૃત્ય કર્યું હોય ત્યારે ત્હના પિતા અથવા પિતામહ જે સ્વર્ગમાં સિધાવ્યા હોય છે ત્હમનાજ નામને સન્માનની પદ્ધિ આપવામાં આવે

છે; અને કેટલાક તો એજ હેતુથી કાર્ય કરવામાં નિમગ્ન હોય છે. મુસ-લમાનોમાં અમુક પંથના અનુયાયીઓ પોતાના મરણ પશ્ચાત મોટી કપર બંધાય એવાજ પ્રયત્નોમાં પ્રવર્તી હોય છે. વળી એવા પણ એક પંથની મ્હત્તે ખબર છે કે જેમાં બાળકનો જન્મ થયો કે તરત જ તેને માટે કપર બાંધવા માંડે છે. તેઓના જીવનમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ કપર બાંધવી એજ મુખ્ય કર્તવ્ય હોય છે અને તેઓની આખર-મહત્તા તેઓની કપરથીજ લેખાય છે. કેટલાકો શરીરને કષ્ટ આપવામાં જ આનંદ માને છે તો કેટલાક અનેક પ્રકારનાં દુષ્ટ કૃત્યો કરે છે, અને પછી દેવજો બંધાવે છે કે અનેક પ્રકારનાં દાન કરે છે અને ધર્મશુરઓને પૈસા આપી સ્વર્ગમાં જવાનો પરવાનો ખરીદ કરે છે ! તેઓ એમ સમજે છે કે આવા પ્રકારનાં દાન કરવાથી પાપની નિવૃત્તિ થઈ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના હેતુઓથી પ્રેરાઈ મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં કર્મો કરે જાય છે.

પરંતુ જે પણ કર્મ કરવાં તે કર્તવ્યની ખાતર જ કરવાં એજ ઉત્તમોત્તમ પ્રકાર છે. દરેક દેશમાં થોડાક પણ એવા પુરૂષો હોય છેજ કે જેઓ નામ, કીર્તિ કે સ્વર્ગની પરવા નહિ કરતાં માત્ર કર્તવ્યની ખાતરજ કર્મો કરે જાય છે; અને ખરેખર આવા પુરૂષો જ મનુષ્ય જાતિના પ્રાણરૂપ છે. કર્મોથી કાઢવું પણ બહુ પોતાથી કરી શકાય તેથી તેઓ આનંદ પામે છે. તેઓ બને તેટલો ગરીબોને ઉપકાર કરે છે, અને પ્રાણી માત્રને મદદ કરે છે. આમ કરવામાં તેઓનો ઉદ્દેશ વધારે ઉચ્ચ હોય છે, તેઓને નિષ્કામપણે પરાપકાર કરવામાં બહુજ શ્રદ્ધા હોય છે. નામ અને કીર્તિના આશયથી જે કર્મો કરવામાં આવે છે તેનો પરિપાક મોડો થાય છે.

‘નિઃસ્વાર્થ’ વૃત્તિથી કાર્ય કરનારને શું કાંઈ પણ ફળ મળતું નથી ? જરૂર મળે છે; એટલુંજ નહિ પણ નિષ્કામભાવથી કર્મ કરનારને વિશેષ અને ઉત્તમોત્તમ ફળ મળે છે પણ એના ફળની

સિદ્ધિ થતાં સુધી સામાન્ય મનુષ્યો ધીરજ રાખી શક્તાં નથી. નિષ્કામ કર્મથી શરીર પ્રકૃતિને પણ ફાયદો થાય છે.

પ્રેમ, સત્ય અને નિઃસ્વાર્થતા એ કેવળ નીતિ વિષયક અલંકારિક શબ્દો નથી, પણ એ તો આપણું ઉચ્ચતમ સાધ્ય છે; કારણ કે આપણી ચૈતન્યશક્તિને જાગૃત કરવાનું અમોઘ યજ્ઞ એ ગુણોમાં રહેલું છે. કોઈ મનુષ્ય ભવિષ્ય, સ્વર્ગ, સત્તા કે એવી કોઈ પણ બાબતનો સ્વાર્થ ન રાખતાં કેવળ નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી પાંચ દિવસ વા પાંચ મીનીટ પણ કાર્ય કરે તો જાણવું કે તેનામાં માનસિક મોટાટા ગુણો મેળવવાની ઉત્તમ યોગ્યતા બીજાને મળેલી છે. નિષ્કામપણે કર્મ કરવું એ જોકે ઘણું જ કઠિન છે, અને અનેક માણસો એવા પણ હોય છે કે જેઓ દેખાવ નિષ્કામતાનો રાખવા છતાં એની શ્રેષ્ઠતાનું મૂલ્ય મનથી તો કાંઈને કાંઈ વ્યવહારિક બદલો અથવા મોટાટી મોટાટી કામનાઓ રહેલી જ હોય છે; પરંતુ અહીંયાં કહેવાનું ખરી નિષ્કામતાને માટે જ છે. એવી સાચી નિષ્કામતાપૂર્વક થોડું પણ કાર્ય થવું એ આત્મસંયમની શક્તિનું ઉચ્ચતમ સ્વરૂપ છે. બહારના અનેક વ્યાપારો કરતા આત્મસંયમ એ બહુ જ ઉચ્ચશક્તિ છે. ચાર ઘોડા જોડેલી એક ગાડીને ટેકરી ઉપરથી ધ્રુટી લગામથી દોડવા દેવામાં જે બળ પડે તેના કરતાં ઘોડાની લગામ કાબુમાં રાખી ટેકરી ઉતરવામાં ખરેખર વધારે બળ પડે છે. મોટા વેગથી છોડવામાં આવેલો તોપનો ગોળો રસ્તામાં કોઈપણ જાતનો અંતરાય ન હોત તો ઘણે દૂર જઈને પડે છે; પરંતુ એમ થવાથી એની શક્તિ ઘણે ભાગે માર્ગ કાપવામાં જ વપરાઈ જઈ તેનો ખરો પ્રતાપ જાણીતો નથી. કોઈ મોટાટી ભીંત યા એવો કોઈ અંતરાય આવે છે ત્યારે જ તે ગોળો પોતાનો પ્રચંડ પ્રતાપ દેખાડી દે છે. એજ પ્રમાણે સ્વાર્થહિન પ્રેરણને આપણે જે જે વ્યાપાર કરીએ છીએ તેમાં

આપણે આપણી ધણીખરી શક્તિ જેમ તેમજ ગુમાવીએ છીએ, અને વળી એ શક્તિ આપણને કોઈ રીતે પાછી પણ મળતી નથી; પરંતુ જો એ સ્વાર્થબુદ્ધિને દૂર કરીને મનપર કાબુ રાખવામાં આવે—આત્મસંયમ કરવામાં આવે તો એજ શક્તિ—સામર્થ્યમાં વધારો થઈ તે આપણને પાછી મળે છે. એ આત્મસંયમના પરિણામે આપણામાં પ્રચંડ ઇચ્છાશક્તિ ઉદ્ભવે છે; અને એ પ્રચંડ ઇચ્છાશક્તિ તેજ કાંઈક અને ધુન્ધુ મનુષ્યોને અન્ય પ્રાણી-પદાર્થ ઉપર સત્તા ભોગવવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે; પરંતુ શક્તિની વૃદ્ધિનું ઉપર જણાવેલું રહસ્ય તેઓ જાણતા નથી. હાલના જમાનામાં મૂર્ખ માણસ પણ તે રહસ્ય જાણી શકે અને તેને અનુસરીને વર્તવાથી આખા જગત ઉપર પણ સત્તા જમાવી શકે; પરંતુ સર્વ પ્રથમ જગત ઉપર સત્તા ચલાવવાની વાસનાનો તેણે સમૂળી ઉચ્છેદ કરી નાખવી જોઈએ.

એ સ્વાર્થ ભાવના નિર્મૂળ થઈ કે બસ, એ જગતમાં એક પ્રચંડ શક્તિ રૂપ બનવાનો. કેટલાક પ્રાણીઓની દૃષ્ટિ અમુક આકે કે દશ ફીટ અંતર સુધીજ પહોંચી શકે છે, તેમ આપણામાંના ધણા ખરા મનુષ્યોની દૃષ્ટિ પણ અમુક વર્ષો પર્યંતજ પહોંચી શકે છે. એક નહાતું વર્તુળ એજ જાણે આપણી સૃષ્ટિ અને એજ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદા હોય તેમ એની પેલી પાર કાંઈ પણ હોય એ વાતજ આપણા ધ્યાનપર આવતી નથી. દૃષ્ટિના આ સંકુચિતપણાને લીધેજ આપણે નીતિબ્રષ્ટ બની ગયા છીએ. એજ આપણી મોટી દુર્ગંજતા અને નિઃસત્વતા છે.

કર્મ ગમે તેવાં નાનાં કે નીચ દરજ્જાનાં હોય, પરંતુ તેના તરફ અભાવ નહિ લાવતાં બને તેટલા ઉત્તમ પ્રકારે તે કરવું જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય કર્મના રહસ્યથી અજ્ઞાન હોવાને લીધે કીર્તિ વા ખીનસ્વાર્થના આશયથી કાર્ય કરતો હોય તો ભલે કરે, પણ સંમગ્ન્યે તો મોતાની દૃષ્ટિ તો હમેશાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આશય તરફ અને તે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ બીજું.

કર્ત્તવ્યદક્ષ સર્વ મનુષ્યો સમાન શ્રેષ્ઠ છે.

સાંખ્ય મત પ્રમાણે આ વિશ્વ એ ત્રિગુણાત્મક છે. એ ત્રણે ગુણનાં નામ સત્ત્વ, રજ, અને તમ છે. એ ત્રણે ગુણનાં દૃશ્ય સ્વરૂપો અનુક્રમે સ્થૈર્ય, આપલ્ય અને જાડય એ પ્રમાણે છે. પથર જેવી જડાવસ્થા એ તમોગુણનું દૃશ્ય સ્વરૂપ છે. રાગ લોભાદિ વિકારોને વશ થઈને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું એ રજસનું દૃશ્ય સ્વરૂપ છે. આ ઉભયને સ્વાધીન કરી સમતોલપણું રહેવું એ સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યમાં આ ત્રણે ગુણ રહેલા છે. તે પૈકી જે સમયે મનુષ્યમાં જે ગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે, તેનુસાર તે સમયે મનુષ્ય કર્મમાં પ્રવર્તી થાય છે. તમોગુણ પ્રબળ હોય છે ત્યારે આળસ આવીને આપણને સ્તબ્ધ-ક્રિયાશૂન્ય બનાવી દે છે, કોઈપણ જાતનો વિચાર ઉત્પન્ન થતો નથી. અને જે સમયે શરીરમાં ચપળતા આવીને મુસ્કેલ કાર્ય પણ આનંદપૂર્વક કરવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ, તે સ્થિતિ તે રજોગુણનું પ્રાધાન્ય સમજવું. જે સમયે આળસ ન હોવા છતાં પણ આપણે ખીલકુલ શાંત હોઈએ, ત્યારે સત્ત્વગુણનું પ્રાબલ્ય સમજવું. ઘણું કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યમાં સ્વભાવથીજ આ ત્રણ ગુણ પૈકી એકાદનું પ્રાધાન્ય હોય છે. કેટલાક સ્વભાવથીજ આળસુ હોય છે તો કેટલાક ઉદ્યોગપ્રિય અને ચપળ હોય છે; તેમજ કેટલાક શાંત સ્વભાવના અને મિષ્ટભાષી તથા મૃદુ સ્વભાવથીજ હોય છે. એ ત્રણે ભાવ અતુકમે તમ, રજ અને સત્ત્વના પ્રદર્શક છે. આ સૃષ્ટિમાં એક પણ એવો પદાર્થ નથી કે જે આ ત્રિગુણથી રહિત હોય. મનુષ્ય,

પશુ, પક્ષી, ઝાડ, વનસ્પતિ કયાદિ સર્વ વસ્તુમાં થોડા વા અધિક અંશે એ ત્રણે ગુણો પ્રત્યક્ષપણે રહેલા હોય છે.

કર્મયોગમાં મુખ્ય કરીને આ ત્રણ ગુણોનો વિચાર કરેલો છે. આ ગુણોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે અને તેનો યથાપોગ્ય ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, તેનું જ્ઞાન આપણને થાય છે; એટલે આપણાં કર્તવ્ય શાસ્ત્રને અનુસરતાં કેમ કરવાં તે આપણને સમજાય છે. મનુષ્ય સમાવતી રચના દેશકાલાનુરૂપ જુદા જુદા પ્રકારની થએલી છે. નીતિ એટલે શું, કર્તવ્ય એટલે શું, એ બધું આપણે સર્વ સામાન્ય રીતે સમજીએ છીએ, તો પણ જુદા જુદા દેશોમાં જુદા જુદા રીત રીવાજને અનુસરીને એ શબ્દોની વ્યાખ્યામાં ફેર પડે છે. જે રીવાજને એક દેશમાં નીતિ સમજાય છે, તેજ રીવાજને બીજા દેશમાં અનીતિ મનાય છે. કેટલાક દેશમાં ભણેજીની સાથે લગ્ન કરવું તે સામાન્ય વ્યવહાર ગણાય છે, બ્યારે તેજ વ્યવહાર બીજાં દેશમાં અનીતિમય કહેવાય છે. કેટલાક દેશમાં એક પત્નિ સાથેજ લગ્ન કરવું એજ નીતિ મનાયલી છે, બ્યારે બીજા દેશમાં અનેક સ્ત્રીઓ કરવી એમાંજ આખર—મદત્તા મનાતી હોય છે. એવી રીતે નીતિના અન્ય તરફોનાં પણ વ્યવહારિકરૂપ પ્રત્યેક દેશમાં જાદાં જુદાં હોય છે.

કર્તવ્યની બાબત પણ એજ પ્રકારની છે. જુદા જુદા રાષ્ટ્રોમાં કર્તવ્યની દૃષ્ટનાં બિન્ન બિન્ન હોય છે. એક દેશમાં કોઈ મનુષ્ય અમુક ક્રિયા ન કરે તો તેને સમાજ દુરાચારણી કહે છે, બ્યારે તેજ ક્રિયાની બીજા દેશમાં નિંદા થાય છે. આવી સ્થિતિ છતાં આપણને બાજે છે કે કર્તવ્યની દૃષ્ટનામાં પણ કાંઈક સર્વ સામાન્ય નિયમો હોવા જોઈએ. આ પરસ્પર વિરોધી અનુભવોની એકવાક્યતા કરવા માટે એ માર્ગી જુદા છે. અજ્ઞાનનો માર્ગ એ છે કે જે પ્રકાર હું જાણું છું તે પ્રકારજ એક સત્ય છે અને બીજા સર્વ માર્ગો અસત્ય.

અને ખોટા છે. ખીજે જ્ઞાનીનો માર્ગ છે. જેઓ ધારે છે કે—ભિન્ન ભિન્ન દેશ, કાલ, પ્રકૃતિ ઇત્યાદિ સંયોગોને અનુસરીને એકજ સિદ્ધાન્તનું વ્યવહારિક બાહ્ય કર્તવ્ય અને નીતિના સ્વરૂપ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. આ બાહ્ય ભેદ સાચો નહિ હોયને તે ભેદ મૂળ સિદ્ધાન્તને કૃત્રા ઠરાવતો નથી; પરંતુ વિવિધ પરિસ્થિતિનેજ દર્શાવે છે. કોઈ પણ અમુક રિથિતિ અને સંયોગોનું કર્તવ્ય અન્ય પ્રત્યેક રિથિતિ અને સંયોગો ઉપર લાગુ પડી શકતું નથી. આવો એકતાનો માર્ગ જ્ઞાની પુરૂષોનો હોય છે. નીચેના ઉદાહરણથી ઉપલી વાત સ્પષ્ટ થઈ જશે. “ દુષ્ટનો પ્રતિકાર ન કરો ” એવો ઉપદેશ સર્વ મહાત્મા તત્ત્વવેત્તાઓનો છે. પોતાની જાતના સંસ્કારોને માટે પણ અન્યને દુઃખ દેવું નહિ, ખરેખર એ સિદ્ધાન્ત આપણને પણ ઉત્તમ અને વારતવિક લાગે છે; પરંતુ એ સિદ્ધાન્તનો નિત્યના વ્યવહારમાં અમલ કરવામાં આવતાં કેટલા બધા અનર્થોની પરંપરા જાત્રિત થશે તેનું અનુમાન કરો. દુષ્ટ મનુષ્યો આપણી માલમતા લૂટી જાય, આપણા જીવનનો નાશ કરે અને તેમની મરજીમાં આવે તેમ વર્તન કરે અને સધળો સમાજ અસ્તવ્યસ્ત થઈ નષ્ટપ્રાય થઈ જાય. એ તત્ત્વનો કદાચ એકજ દિવસ અમલ કરવામાં આવે તો પણ આખો સમાજ રસાતળમાં પહોંચવાનો સંભવ છે. “ દુષ્ટનો પ્રતિકાર ન કરો ” એ તત્ત્વની સત્યતા જરા પણ આપણા મનથી ઓછી થતી નથી અને તે આપણને ઉત્તમમાં ઉત્તમ લાગે છે; તોપણ સમાજની હાલની રિથિતિને માટે અનિષ્ટ છે. એ સિદ્ધાન્ત ઉત્તમ છે માટે તે પ્રમાણ નહિ વર્તનારા પ્રત્યેક પાપી છે; એમજ દરેક હોય તો પછી “આપણે પાપી છીએ ” એવી કલ્પના આપણને કેવા ખાડામાં લઈ જઈને નાખશે તે કહી શકાય નહિ. “ હું પાપી છું ” એવું પોતાના મનથી કોઈને પણ લાગવા માંડયું, એટલે તેનું પરિણામ મનની દુર્જનતા-

આંજ આવે છે. આવા દુર્જન મનુષ્યને હાથે કોઈ પણ બાબત પાર પડવી અશક્ય છે, અને એકવાર મનુષ્ય તેને આધીન બન્યો એટલે પછી એ દુર્જનતાનો વેગ તેનામાં વધતોજ જાય છે. આ પ્રકારની દુર્જનતા સઘળાં અનિષ્ટોનાં દાર ખુલાં કરી દે છે. મનની દુર્જનતા કરતાં વધારે મોટું પાપ જગતમાં અન્ય કોઈ નથી અને મનુષ્ય જાતિનો મોટો શત્રુ પણ એના જેવો બીજો કોઈ નથી. જેવી રીતે આ મનોદુર્જનતા એ એક વ્યક્તિના નાશનું કારણ છે તેવીજ રીતે રાષ્ટ્રમાં એ દુર્જનતા ફેલાઈ જવાથી રાષ્ટ્રનો પણ નાશ થઈ જાય છે. “અમે મૂર્ખ, અમે પાપી” એવી માન્યતાનો શિકાર થનાર માણસ અથવા દેશ દુર્જનતા ખાડામાંથી કદી પણ (તે માન્યતાને છોડી દીધા સિવાય) નિકળી શકે તેમ નથી; માટે આપણે આવી રીતે આપણું અહિત કદી પણ ન કરવું જોઈએ. આપણને આપણા માટે દ્રઢ શ્રદ્ધા ઉપજવી જોઈએ અને પછી ઇશ્વરમાં પણ ઉપજવી જોઈએ. જેને પોતામાં વિશ્વાસ હોતો નથી તેને ઇશ્વરમાં પણ શ્રદ્ધા હોઈ શકે નહિ એમ બરાબર સમજજો.

સારાંશ એટલેજ કે નીતિ અને કર્તવ્ય એમનાં બાહ્ય સ્વરૂપ દેશકલાનુસાર જુદાં જુદાં હોય છે, એ વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રાખજો. જેવી રીતે અમુક પરિસ્થિતિમાં ‘દુષ્ટનો પ્રતિકાર ન કરવો’ એ કર્તવ્ય છે; તેવીજ રીતે પરિસ્થિતિ બદલાય ત્યારે ‘દુષ્ટનો પ્રતિકાર કરવો’ એ પણ કર્તવ્ય થઈ પડે છે.

ભગવદ્ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને યુદ્ધથી વિમુખ થવા માટે પ્રતિકાર કરવાનો એટલે કે અન્યાયનો અસ્વીકાર કરવા માટે દાંભિક અને બાયકો કહેલો છે. એ વાંચીને કેટલાકોને આશ્ચર્ય પણ થયુંજ હશે. મમરાંગણમાં સર્વ શત્રુઓ પોતાના મિત્ર અને સંબંધીજનો હોવાથી તેમની સાથે યુદ્ધ કરવું

એ અર્જુનને મોટા પાપરૂપ લાગ્યું હતું. સર્વ વિશ્વપર પ્રેમ કરવો એ પ્રેમનું અતિ ઉચ્ચત્ત્વ હોઇને સ્વજનોનો વધ કરવો એટલે કે પ્રેમને દેખતી આંખે તિલાંજલિ આપવી; એવું સમજીને અર્જુનને યુદ્ધ કરવાની ના પાડી હતી.

ન્યારે અજવાળું બહુજ ઓછું હોય છે ત્યારે આપણે દેખી શકતા નથી; તેમજ પ્રકાશ તિવ્ર ગતિમાં હોય છે ત્યારે પણ આપણે દેખી શકતા નથી. ધ્વનિ વિષે પણ એમજ છે કે ન્યારે અવાજ ઘણોજ સૂક્ષ્મ હોય ત્યારે પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી; અને તે ન્યારે અતિ ઉચ્ચ તથા પ્રચંડ હોય છે ત્યારે પણ તેને સાંભળી કે સમજી શકતા નથી. ગતિનું પણ એમજ છે; જેમકે ધડીઆળમાંના કલાકના ઘંટાની ગતિ પણ આંખો વડે જોઇ શકાતી નથી, તેમ એકાદ સપાટાખંધ ફરતા ચક્કરની ગતિ પણ જોઇ શકાતી નથી. એજ પ્રમાણે પ્રતિકાર અને અપ્રતિકારમાં ભેદ છે.

માટે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું એજ છે કે દરેક વિષયમાં બન્ને સ્થિતિઓની આત્યંતિક અવસ્થા સરખીજ છે. પ્રવૃત્તિની આત્યંતિક અવસ્થા તેમજ અપ્રવૃત્તિની આત્યંતિક અવસ્થા બંને સમાનજ છે. જડપદાર્થોની બાબતમાં આ નિયમ લાગુ પડે છે તેમ ચૈતન્યવાન માટે પણ લાગુ પડે છે. (Extreme positive and extreme negative are always similar) એક માણસ દુર્બળ અને આળસુ હોવાથી પ્રતિકાર કરી શકતો નથી, અને બીજને માણસ કે જે ધારે તો સારી પેઠે પ્રતિકાર કરી પોતાના શત્રુને ભોંયભેગો કરી દે એમ છે તો પણ તે પ્રતિકાર નહિ કરતાં ઉલટો શત્રુને આશ્ચર્યોદ આપે છે. આનો અર્થ એજ છે કે જે મનુષ્ય પોતે બીકણુ હોવાના કારણથીજ પ્રતિકાર કરતો નથી તેને પાતક લાગે છે, અને પ્રતિકાર નહિ કરવાથી થનારા લાભો પણ તેને મળી શકતા નથી.

ન્યારે ઉપર કહેલો ખીજો સખળ : મનુષ્ય પ્રતિકાર કરે છે તો તેને તેમ કરવાથીજ પાતક લાગે છે.

બુદ્ધ જન્મથી રાજપુત્ર છતાં પોતાનું રાજ્ય છોડીને વિરક્ત થયો; આનુંજ નામ ખરો વૈરાગ્ય. કોઈ એક બીખારી કે તેની પાસે ત્યાગ કરવાનું કંઈ છેજ નહિ તેની ગરીબાઇને કાંઈ ત્યાગ કહી શકાય નહિ. એટલા માટે “ અપ્રતિકાર ” અને “ વિશુદ્ધપ્રેમ ” વિષે ચર્ચા કરતી વખતે આપણે આપણામાં સાચું સામર્થ્ય છે તેનો પણ સંપૂર્ણ વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે મારીકાઈથી સમગ્ર લેવું જોઈએ કે આપણામાં પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ છે કે નહિ. આપણામાં જે વાસ્તવિક રીતે એ શક્તિ હોય અને આપણે તેના ત્યાગ કરીને “ અપ્રતિકાર ” ગ્રહણ કરીએ તોજ ખરેખર આપણે સત્યપ્રેમનું મહત્ત્વ કાર્ય કર્યું કહેવાય; પરંતુ આપણામાં પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ તો હોય નહિ અને “ ઉચ્ચ પ્રેમની ખાતરજ પ્રતિકાર કરતા નથી ” એમ કહીએ કે માનીએ તો તે પાપજ કહેવાય. ધનુઓની પ્રયંજ્ઞનામાં પોતાનાં સગાં સંબંધીઓને જોતાંજ અશ્રુનતું ચિત્ત ક્ષણભર કંપિત થઈ ગયું, અને એવી અવસ્થામાં તેને “ અપ્રતિકાર ” નું તત્ત્વ સાંભરી આવ્યું. સગાંસંબંધીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ફરજ તેના હૃદયમાં ઉભરી આવ્યાં અને તે એકદેશી પ્રેમ અને ફરજના ઉભરામાં દયાઈ જઈને સમગ્ર દેશ પ્રત્યે એક રાજ્યકર્તા તરીકેનાં કર્તવ્યોનું ભાન તેનાથી ભુલાઈ ગયું ! “ અપ્રતિકાર ” ના બહાના નીચે ઉપર કહી તેવી મનોદુર્બળતાએ હુપાઈ ગેસવા માગ્યું ! પરંતુ સ્થિતિપ્રજ્ઞ પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણે તેની એ દશાને તુરંતજ ઓળખી લીધી અને કહ્યું કે, “ તું પંડિતની માફક પ્રાપ્તો કરે છે, અને નહિ શોચવા યોગ્ય બાળતનો શોચ કરે છે, માટે હે પરંતપ ! આ ક્ષુદ્ર હૃદય દૌર્બલ્યને ત્યજીને ઉઠ, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ”

આ પ્રમાણે કર્મયોગનું મુખ્ય ધ્યેય છે. ખરે કર્મયોગી તેજ છે કે ને સારી પેઠે સમજે છે કે, “ પ્રતિકાર ન કરવો ” એજ મુખ્ય અને ઉચ્ચતત્ત્વ છે. પ્રતિકાર કરવાનું પૂર્ણ સામર્થ્ય પોતામાં હોવા છતાં મન ઉપર કાણુ રાખીને પ્રતિકાર નહિ કરવાથી પોતાનામાં જે નવીન વિશેષ શક્તિ આવશે તે વાતનું જ્ઞાનજ તેને માટે એ સમયે પુરતું થઈ પડે છે; પરંતુ એવી અત્યુચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થતાં સુધી તે પ્રતિકાર કરવામાંજ પોતાનું બળ વધતું સમજીને તેજ પ્રમાણે વર્તે છે. ઉચ્ચ દશાએ પહોંચતાં સુધી વર્તમાન દશાને અનુસરતું વર્તન રાખીને પોતાનું સામર્થ્ય ખીલવવું એજ પ્રત્યેકને માટે ઉત્તમ છે.

મારા દેશમાં એક વખતે મને એક મનુષ્ય મળ્યો. હું પ્રથમથી જ જાણતો હતો કે તે મૂર્ખ અને આળસુ છે. તે કાંઈ પણ જાણતો હતો નહિ, તેમ જ જાણવાની ઇચ્છા પણ કરતો નહિ અને એક પશુ-વત જીવન વ્યતીત કરતો હતો. તેણે મને પૂછ્યું કે, “ પરમેશ્વરને ઓળખવાને માટે અને યુક્તિ મેળવવાને માટે મારે શું કરવું જોઈએ ? ” મેં તેને પ્રશ્ન કર્યો કે, “ તને જીહું બોલતાં આવડે છે ? ” તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ ના. ” પછી મેં કહ્યું કે, “ પ્રથમ તો તું બોહું બોલતાં શીખ, સર્વથા પગુ કે પાપાણની માફક બેસી રહેવા કરતાં અસત્ય બોલવું એ પણ તારે માટે ઠીક છે. તું જડ છે તેથી સર્વ કર્મોથી પર, શાંત અને ઉચ્ચ સ્થિતિ તારાથી ઘણી દૂર છે. વળી તું એટલો બધો આળસુ છે કે તારાથી કાંઈ સારું તો નહિ પણ ખરાબ કાર્ય પણ થઈ શકે એમ નથી. ” ખરેખર તે એક મૂર્ખ હતો અને હું તેની સાથે મશ્કરીમાંજ વાત કરતો હતો, પણ ઉપલી વાતમાં મારો ઉદ્દેશ એવું કહેવાનો હતો કે મનુષ્યે આળસુ નિર્લક્ષ્ય સ્થિતિમાંથી સ્થિતપ્રજ્ઞના સ્થૈર્યને પહોંચવા માટે કર્મમાર્ગની નીચલી પાયરીથી આરંભ કરવો જરૂરી છે.

માનવને માટે દેહ જોવી નિશ્ચય દશા કદી પણ ધન્યતા જોવી નથી. ક્રમે ક્રમે સ્થિતિપ્રગ્વના જોવી નિશ્ચયતા પ્રાપ્ત થતાં સુધી તેણે ઉદ્યમ કરવો જ જોઈએ, અને ઉદ્યમ કરવો એટલે વાસ્તવિક રીતે પ્રાપ્ત નિકટ દશાનો પ્રતિકાર કરવો એજ અર્થ છે. માનસિક અને શારીરિક દરેક સંકટોનો પ્રતિકાર કરો અને એ પ્રતિકાર કરતાં કરતાં ક્રમે ક્રમે તમને સ્થિતપ્રગ્વની શાંતિ આપોઆપ પ્રાપ્ત થવાની જ. “કોઈનો પશુ દોષ ન કરો, અસહનો પશુ પ્રતિકાર ન કરો,” ઈત્યાદિ વાક્ય બોલવામાં ઘણાં સહેલાં છે; પણ આપણે સારી પેઠે સમજીએ છીએ કે તેને અમલમાં મૂકવાં એ કેટલી અઘરી વાત છે. સમાજની દૃષ્ટિ આપણા તરફ હોય છે, ત્યાં સુધી આપણે પ્રતિકાર ન કરવાનો ઢાંગ કરીએ છીએ ખરા, પણ આપણા અંતરમાં તો પ્રતિકારની ભાવના જન્યત જ હોય છે. આપણું હૃદય તો અપ્રતિકારથી પ્રાપ્ત થતી શાંતિથી ખીલકુલ સ્વચ્છ જ હોઈને તેમાં પ્રતિકાર કરવાની ઇચ્છા થયાજ કરે છે. ધન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા મનમાં થતાંજ તમને એમ વિચાર આવે છે કે ધનની ઇચ્છા કરનારને તો જગત હલકો લેગે છે. કદાચ આવા વિચારને લીધે તમે ધન મેળવવાના પ્રયત્નમાં નહિ ઉતરો, પણ હૃદયમાંથી તો રાતદિવસ ધન ધનનો જપ નહિજ મટે. આવો જય મનમાં ચાલ્યા કરવા છતાં-ત્યાગી કહેવરાવવામાં-નિર્લોભી કહેવરાવી ગેસી રહેવામાં શું શાણપણ છે ભલા ! આવે પ્રસંગે એવા ખોટા ડોળમાં ન રહેતાં સપાટાગ્રધ ઉદ્યોગ કરો; એટલે સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવામાં કેવાં સુખ દુઃખ આવે છે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળીને તમારું મન આપોઆપજ શાંત થતું ચાલશે અને પછી અપ્રતિકાર-વિગગ અને શાંતિ ક્રમે ક્રમે આપોઆપજ આવીને તમારા સન્મુખ ખડાં થઈ જશે. કોઈ પણ વસ્તુની પ્રેમજ ઇચ્છા થાય ત્યારે ત્યાગ-સંતોષનો ઢાંગી દેખાવ રાખવા કરતાં તે ઇચ્છાને પુરી કરવા મથવું એજ હિતકર છે. પરિણામે તે

પ્રાપ્ત થયા પછીથી જે થોડી ઘણી શાંતિ તમને મળશે તે સમયે તમને સમજશેજ કે કેટલી બધી ખટપટ કરવાને પરિણામે જે સુખ મળ્યું તે કેટલું બધું તુચ્છ છે. આવું અનુભવ માન એક વખત તમને મળશે એટલે પદાર્થની ઇચ્છના ત્યાગમાં રહેલા સુખનો ખરો મહિમા તમને સમજશેજ. શાંતિ અને ત્યાગના આવા વિચારોનો ઉપદેશ હજારો વર્ષથી સાધુ-સંતો કરતા આવ્યા છે, અને આપણે પણ બાહ્યાવસ્થાથી તે સાંભળતા આવ્યા છીએ; તો પણ ખરી શાંતિ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા હોય એવા પુરૂષો ભાગ્યે જ આપણે દેખી શકીએ છીએ! મેં લગભગ અર્ધ જગતમાં પ્રવાસ કરેલો છે, પણ મને યાદ છે કે ખરેખરી શાંતિ અને ત્યાગની સ્થિતિએ પહોંચેલા વીર પુરૂષો પણ મેં ભાગ્યેજ જોયા હશે.

પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનાજ મનથી કંઈ પણ સાધ્ય મુશ્કેલ કરીને તેને મોટું પ્રયત્ન કરવા મંડી જવું એજ એક માર્ગ છે. બીજાઓ તરફથી વગર સમજે સુચવાતા માર્ગ ચાલવું એ તુકશાનકારક છે.

ઉદાહરણ કે-એકાદ નહાના બાળકને પાંચ દશ ગાઉ પગે ચાલીને સુસાદરી કરવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવે, તો તે બિચાઈ અડધા રસ્તામાંજ મરણ પામશે અને કદાચ હજારોમાંથી એકાદ બાળક સુસાદરી પૂર્ણ કરે તોપણ તે સ્થાને પહોંચતા પહેલાં અર્ધમૃત તો થવાનુંજ. જગતમાં આપણે પણ ઘણીવાર આરાજ પ્રકારનો વ્યવહાર કરીએ છીએ.

કોઈ પણ સમાજનો પ્રત્યેક મનુષ્ય વા સ્ત્રી કાઈ એકજ વિચાર ચાં એક સરખા સામર્થ્ય-યોગ્યતાવાળાં હોતાં નથી. દરેકના વિચાર-સાધ્ય ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, અને તેથી બીજાના વિચારોને ઘિકારવાનો આપણને અધિકાર નથી વા એ આપણું કાર્ય નથી. દરેક મનુષ્યને પોતાનુંજ ઉચ્ચતમ સાધ્ય મેળવવાને તનતોડ પ્રયત્ન કરવા ઘેા, તમારા ઉચ્ચતમ સાધ્યવડે મારા વિચારોની અને મારા

કિંચિત્તમ સાધ્યવડે તમારા વિચારોની તુલના કરવી એ યોગ્ય નથી. આંખાના વૃક્ષનું લાકડું સાગના જેવું મજબૂત નથી અથવા સાગના વૃક્ષને આંખાના જેવાં મધુર ફળ લાગતાં નથી; એમ કહીને એ બંને વૃક્ષને નાસાયક દરાવનાર મનુષ્ય શું કાલો ગણાશે !

જગતમાં કેટલીએ ભિન્નતા જોવામાં આવે છે પણ તે સર્વ ભિન્નતાઓના મૂળમાં એકતાજ રહેલી છે.

ગૃહસ્થાશ્રમીએ નિત્ય પરમેશ્વરનું ચિંતન કરવું અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ એજ જીવનનું અંતિમ સાધ્ય માનવું જોઈએ; તોપણ નિલ નૈમિત્તિક કર્મોમાં કદિ પણ પ્રમાદ આવવા દેવો જોઈએ નહિ. વળી તેણે કર્મ કરવાં તે ફળને માટે નહિ પણ કર્તવ્ય સમજીનેજ કરવાં જોઈએ.

જગતમાં કર્મ કરવાં અને તેના ફળની આશા ન રાખવી એ મહાન્ દુષ્કર છે. એકાદ મનુષ્યને મદદ કરીને તેનો પાસેથી ઉપકારની કાંઈ પણ આશા ન રાખવી, તેમજ એકાદ જનસેવાનું કાર્ય કરીને નામ યા કીર્તિનો લોભ ન રાખવો, એ ખરેખર અસિધારા વ્રતજ છે. જગત સ્તુતિ કરવા માંડે તો તે વેળાએ એકાદ ખીકણ માણસ પણ શૂરવીર બની જાય અને લોક પ્રસંશા કરવા માંડે તો એકાદ મૂર્ખ પણ શૂરવીર બની જાય. એટલી બધી કીર્તિની પ્રચંડ લાલસા મનુષ્ય હૃદયમાં હોય છે કે, એ લાલસા ખીલકલ નષ્ટ કરી જગતની સ્તુતિની કિંચિત્ત પણ પરવા ન કરતાં પરોપકારનાં કાર્ય કરે જવાં એ મહાન્ દુષ્કર યજ્ઞ છે. જગતના સર્વ યજ્ઞો કરતાં એ યજ્ઞ મહાન્ શ્રેષ્ઠ છે.

આપણા તથા આપણા કુટુંબીઓના નિર્વાહને માટે ધન ઉપા-
ર્જન કરવું એ ગૃહસ્થાશ્રમીનું કર્તવ્ય છે; પણ ખોટું બોલીને, ફસાવીને,
ચોરીને વા છેતરીને ધન સંપાદન કરવું એ કર્તવ્ય નથી. સાચે વળી
એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે, એમ ખરાબ રસ્તે જતાં અટકવું

એટલુંજ નહિ પણ ઇશ્વરનું ધ્યાન અને ગરીબોની સેવા કરવી એ પણ તેનો મુખ્ય ધર્મ છે.

જીવનના આ પ્રત્યેક આશ્રમમાં-અવસ્થામાં મનુષ્યને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં કર્તવ્યો કરવાનાં હોય છે, પણ તે ઉપરથી અમુક આશ્રમ બીજા આશ્રમથી ખરાબ છે એમ સમજવાનું નથી. જીન્દગીનાં અંત સુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં અવિવાહિતપણે રહીને ધર્મ, જ્ઞાનનું દાન તેમજ ધર્મકૃત્ય કર્યા કરનારો મનુષ્ય અને લગ્ન કરી ગૃહસ્થાશ્રમી બનીને તે આશ્રમને ઉચીત એવા ધર્મને અનુસરનારો મનુષ્ય એ બંનેમાં આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી કંઈ પણ ભેદ નથી. એક સ્વધર્મમાં રત રહેનાર રતનારો જાડુવાળો અને એક સ્વધર્મ પરાયણ રાજા એ બંનેની યોગ્યતા આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સરખીજ છે. ધારો કે એક ક્ષણભર પેલા જાડુવાળાને રાજ્ય ગાદી સોંપવામાં આવે અને પેલા રાજાને જાડુનું કાર્ય સોંપવામાં આવે તો તમેજ કહ્યના કરો કે કેવી દશા થાય ? કોઈ મનુષ્ય સંસારનો ત્યાગ કરી અરણ્યવાસ સ્વીકારે તેટલા ઉપરથીજ તે મનુષ્ય સંસારી પુરૂષ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય છે એમ કહી શકાય નહિ. વિગાર કરીએ તો સંસારમાં રહીને સ્વધર્મના પાલનપુર્વક ઇશ્વર ભક્તિ કરવી એ અરણ્યવાસ કરવા કરતાં પણ ઘણુંજ મુશ્કેલ છે. સોંપત કાળમાં પ્રાચીન ચાર આશ્રમ નહ શુ તેને બદલે બેજ આશ્રમ રહ્યા છે. એક ગૃહસ્થાશ્રમ અને બીજો સંન્યસ્તાશ્રમ. ગૃહસ્થાશ્રમીપુરૂષે સંસારમાં રહીને લૌકિક આચાર પાળીને ઇશ્વર ચિંતન કરવું. સંન્યાસીએ કેવળ ધર્મપરાયણ રહીને ઇશ્વર ચિંતન કરવું, અને લોકોને ધર્મ માર્ગનો ઉપદેશ કરવો. મહા નિર્વાણ તંત્રમાં આ વિષય સંબંધી ઘણા નિયમો છે તેમાંના કેટલાક અત્રે તમને કહું છું જેથી ગૃહસ્થાશ્રમનું યથાર્થ રીતે ભાન થાય. સ્ત્રી પુરૂષોના જાતિ સ્વભાવો તેમજ પ્રત્યેક વ્યક્તિના

સ્વભાવો ભિન્ન ભિન્ન હોય એ સ્વાભાવિક અને સામાન્ય સૃષ્ટિનિયમ છે, અને તેથી કરીને એકજ સાધ્ય અથવા એકજ સરખા વિચારો દરેકને લાગુ પાડી શકાય નહિ; અને કદાચ એજ માર્ગે ગ્રહણ કરવામાં આવે તો અસાધારણ વિગ્રહ ઉત્પન્ન થઈને એવું પરિણામ આવે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાનેજ ધિક્કારે અને પ્રગતિ તથા ધર્મનાં દ્વાર બંધ થઈ જાય. માટે બીજાઓ પ્રત્યે આપણું કર્તવ્ય એટલુંજ છે કે, તેઓને પોતાનું હૃદયતમ સાધ્ય સમજવામાં અને તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય કરવી; અને તેના સાધ્યમાં ચૂક જણાય તો આસ્તે આસ્તે—તેને સમજાય તેવી રીતે તે ચૂક તેના ધ્યાનપર લાવીને તેમના વિચારોને—સાધ્યને આપણાથી બની શકે તેટલા પ્રમાણમાં સત્ય પ્રતિ દોરવાનો પ્રયત્ન કરવો.

આ તરવો હિન્દુઓનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં ઘણા પ્રાચીન સમયથી પ્રગટ કરેલાં છે. જુદા જુદા આશ્રમો જેવા કે—બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્તને માટે જુદાં જુદાં ધ્યેય અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ તથા નિયમો દર્શાવેલા છે.

હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રત્યેક વ્યક્તિને મનુષ્ય તરીકેનાં સર્વ સાધારણ કાર્યો ઉપરાંત કાંઈક વિશેષ કર્તવ્યો પણ કરવાનાં હોય છે. હિન્દુ જીવનનો પ્રારંભ પ્રથમ વિદ્યાર્થીઅવસ્થાથી—બ્રહ્મચર્યાશ્રમથી થાય છે. વિદ્યાર્થીઅવસ્થા પૂર્ણ થયા પછી લગ્ન કરીને તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. એ પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવવા લાગતાં વિરક્તતા ઉપજતાં તે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ધારણ કરે છે અને પછી તે સર્વસંગતો પરિત્યાગ કરીને સંન્યસ્ત ધારણ કરે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમીઓ, માતાપિતાને ઈશ્વરનાં સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સમજીને તેમને સદા સર્વ રીતે સંતુષ્ટ રાખવાં. માતાપિતાની પ્રસન્નતા એજ પરમેશ્વરની પ્રસન્નતા છે. જે પુત્ર માતાપિતાને કદિ પણ ક્રુદ્ધશબ્દ સંભ-

જાવતો નથી તેજ ખરો પુત્ર છે.

માતાપિતાના દેખતાં હાસ્યવિનોદ યા હામશ્કરી કદિ પણ કરવી નહિ. તેઓ પ્રત્યે ઉતાવળાપણું, અધિરાપણું કે ક્રોધ દર્શાવવો નહિ. માતાપિતાની પાસે જવું સારે તેમને નમન કરવું અને જ્યારે તેઓ બેસવાની આજ્ઞા આપે ત્યારે અને તેમના બેઠા પછીજ બેસવું.

જે ગૃહસ્થાશ્રમી પોતાનાં માતાપિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, દીન જનો ઇત્યાદિને સંતુષ્ટ કર્યા સિવાય ખાય છે, પીએ છે અને વસ્ત્રોતો ઉપ-ભોગ કરે છે, તેને મહાન્ પાતકી જાણવો. માતાપિતા એ આપણા દેહનાં ઉત્પાદક અને પોષક છે, જેથી તેમના સુખને માટે હજારો કષ્ટ પડે તોપણ તે સહન કરવાં એ પુત્ર ધર્મ છે.

પોતાની ધર્મપત્નીને કટુશબ્દ કહેવો નહિ. પોતાની માતા તુલ્યજ સદા સર્વદા સંતુષ્ટ રાખવી. પોતે ગમે તેવા કષ્ટ યા વિપત્તિમાં હોય તો પણ તેના આગળ તેવો ભાવ જણાવો દેવો નહિ તેમજ તેના આગળ ક્રોધ દર્શાવવો નાહ.

જે પુરૂષ પોતાની સ્ત્રી સિવાય અન્ય સ્ત્રી સંબંધી વિચાર માત્ર પણ કરે છે, અથવા મનના એક ચત્તિચિંતઅંશથી પણ તેનો સ્પર્શ કરે છે, તે અધોર પાપનો અધિકારી થાય છે.

સ્ત્રીઓ સમક્ષ અસભ્ય ભાષણ કરવું નહિ, અને પોતાના પરા-ક્રમેની પ્રશંસા કરવી નહિ. મેં આમ કર્યું અને તેમ કર્યું એવો શબ્દ માત્ર પણ ઉચ્ચારવો નહિ.

ગૃહસ્થાશ્રમીએ નિત્ય પોતાની ધર્મપત્નીને દ્રવ્ય, વસ્ત્ર, અલં-કારો, પ્રેમનિદા અને અમૃતસમાન મધુર વાણીવડે સંતુષ્ટ રાખવી. તેની શાંતિનો ભંગ થાય એવું એક પણ કૃત્ય કરવું નહિ. જે પુરૂષ પોતાની ધર્મ પત્નીનો પ્રેમ મેળવી શક્યો છે, તેજ પુરૂષ ધર્માચરણી અને સદાચારી છે.

આપણાં જાળકો-પુત્ર પુત્રી પ્રત્યેના વર્તનના નિયમો:—

પુત્ર ચાર વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી તેનું પ્રેમથી લાલન પાલન કરવું, અને પછી સોળ વર્ષની ઉંમર સુધી વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો. વીશ વર્ષની ઉંમર થાય ત્યારે તેને કામ ધંધે લગાડવો, અને તેની સાથે મિત્રવત્ અને પ્રેમથી વ્યવહાર કરવો. પુત્રીને પણ એવીજ રીતે કાળક્રમપૂર્વક શીક્ષણ આપવું, અને તેના લગ્ન સમયે વસ્ત્રાભુષણ દત્તાદિ યથાશક્તિ સારી રીતે આપવું.

અંધુ-ભગિની, તેઓના પુત્ર પુત્રી, છતર સગાંવહાલાં અને ચાકર નોકરો વિગેરે સંબંધી અપણાં કર્તવ્યોનું પણ ધર્મ ગ્રંથોમાં યથાર્થ વિવેચન કરેલું છે; તેવીજ રીતે આપણી પાસેથી મદદની-દરજા રાખનારને યોગ્ય મદદ કરવા સંબંધી તેમજ આપણા ગ્રામસ્થ સંબંધી પ્રત્યેનાં આપણાં કર્તવ્યો દત્તાદિ પણ દર્શાવેલાં છે. ધન ઇન્દ્રિયાદિ સર્વ અનુકૂળતાઓ હોવા છતાં જો ગૃહસ્થ પોતાનાં સગાં-સંબંધી, મિત્ર, તેમજ દીન જનોને મદદ કરતો નથી તેને પશુવૃત્તિ-નોજ સમજવો. ખરેખર તે મનુષ્યજ નથી.

પોતાનું ખાનપાન, વસ્ત્ર અને શરીરની ટાપટીપ દત્તાદિ તરફ ખુબ આસક્તિ રાખવી નહિ. ગૃહસ્થીએ હૃદયથી શુદ્ધ અને શરીરથી સ્વચ્છ રહેવું, અને નિત્ય ઉદ્યોગપ્રિય રહેવું.

શત્રુની સામે એક શસ્ત્રવીરની માફક ટક્કર ઝીલવી, અને તેનો પ્રતિકાર કરવો એ પણ ગૃહસ્થીનું કર્તવ્ય છે. તેણે એક ખુણામાં ગેમ્મીને રાવું નહિ કે અપ્રતિકારનાં ગપ્પાં મારવાં નહિ. તે શત્રુની સામે થતો નથી તો સ્વકર્તવ્યથી અશ્રદ્ધ થાય છે. પોતાનાં સગાં સંબંધી તથા મિત્રો આગળ તો નમ્ર રહેવું એ કર્તવ્ય છે.

દુષ્ટ જનોનો કદી પણ ગૃહસ્થીએ આદરસત્કાર કરવો નહિ, કાનણુકે તેમ કરવું એ દુષ્ટતાની વૃદ્ધિ કરવા બરાબર છે; તેમજ સગ્ગત અને યોગ્ય પુરુષોનો અનાદર કરવો એ મહાન દોષ છે. મિત્રોની

સાથે કોઈ પણ રીતે ઉચ્છૃંખલ વર્તન કરવું નહિ. મિત્રો કરવાને માટે જ્યાં ત્યાં કોઈકો મારવાં નહિ. જેની સાથે મિત્રતા કરવાની ઇચ્છા હોય તેનું વર્તન, તેનો કર્મો, અન્ય માણસો સાથેનો તેનો વર્તવા ઇત્યાદિનું સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરવું અને ખરેખરો સંતોષ થાય તોજ મિત્રાચારી બાંધવી.

પોતાનાં શુભ કાર્યો સંબંધી ગૃહસ્થે એક શબ્દ માત્ર પણ બોલવો નહિ. સમાજમા પોતાની પ્રશંસા કરવી નહિ. પોતાની કીર્તિ યા સત્તાનું વર્ણન કરવું નહિ. પોતાની સંપત્તિ તેમજ ખાનગી વાતો શુભ રાખવી.

હું ગરીબ છું અથવા (ધનવાન હોય તો) ધનવાન છું, એમ કદી પણ ગૃહસ્થે ઉચ્ચારવું નહિ, તેમજ પોતાની સંપત્તિની ખગલ મારવી નહિ. સત્યાસત્યનો વિચાર કરીને સત્ય માર્ગેજ પ્રવર્ત થવું. ખીજની બુદ્ધિ મુજબ ચાલવું નહિ. આ પ્રમાણે જે નથી કરતો તેને અનીતિમાન સમજવો.

ગૃહસ્થાશ્રમી મનુષ્ય સમસ્ત સમાજનો આધાર સ્તંભ છે. તેનાથીજ અનેકાનું જીવન ટકે છે. ગરીબ, અશક્ત, બાળક, સંન્યાસી, સ્ત્રી વગેરે જેઓ પોતાને માટે ધનોપાર્જન કરતા નથી, તેઓનો પોપણ કર્તા ગૃહસ્થાશ્રમીજ છે. આટલાં બધાનો પોપણને! ભાર ઉચ્ચ નાનું સામર્થ્ય તેનામાં હોવું જોઈએ, અને એ સામર્થ્ય વધ્યા કરવું જોઈએ. તેના હાથે કાંઈ જુલું થાય તો તે વિષે વિનાજરે ખીજઓ સમક્ષ એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારવો નહિ; કર્મજુકે એમ કરવાથી હૃદયની દુર્બળતાનું ચિંતન અને વૃદ્ધિ થવાનો સંભવ છે, અને તેમ થવાથી પોતાના આશ્રમ ધર્મનું પાલન તેનાથી જોઈએ તેવું બની શકવું નથી. વળી તેણે જ્ઞાન અને ધન મેળવવાને માટે પણ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જ્ઞાન અને ધન પ્રાપ્ત કરવું એ તો ગૃહસ્થનું ખાસ કર્તવ્યજ છે, અને

તે કર્તવ્ય ન બળવે તો તે મનુષ્યજ નથી. વિત્તોપાર્જનને માટે જે પ્રયત્ન નથી કરતો તે અનીતિમાન છે, અને જે ગૃહસ્થ બીજાઓ ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં સંતોષ માનતો હોય તે તો પુરેપુરે અનીતિમાન છે. બીજા હાથ પર બે તે ઉઘમ કરીને ધનવાન થાય છે તો તેનાથી મેંકડો માણસોનો નિર્વાહ ચાલે છે.

માટે સંપત્તિ મેળવવી એ કાંઈ અયોગ્ય નથી, કારણ એનો ઉપયોગ પરાપકારને માટેજ થવાનો છે. સમાજના જીવનનો અને સોદાપયોગી કાર્યોનો સ્થૂળ આધાર એ ગૃહસ્થાશ્રમજ છે. નીતિને માર્ગ પૈસો મેળવી નિષ્કામભાવે પરાપકારમાં વ્યય કરનાર મનુષ્યની યોગ્યતા અને સર્વ સંગતો પરિત્યાગ કરી પરમેશ્વરને માટે તપ કરનાર યોગીની યોગ્યતા, એ ઉભયમાં ભેદ નથી. માત્ર સ્થૂલ દૃષ્ટિથીજ બાહ્ય ભેદ માલૂમ પડે છે.

પ્રજ્ઞા નિષ્કામતા ન આવે ત્યાં સુધી કીર્તિની ધ્વજા રહ્યા કરતી હોવાથી (કીર્તિની અસારતા-પોલપોલ અનુભવાઈને તેમાંથી ચિત્ત ઉપરામ ન થતાં સુધી) કીર્તિ મેળવવાના હેતુથી શુભકર્મ કરવાં એ પણ ગૃહસ્થનો ધર્મજ છે. ગૃહસ્થીએ જીગાર રમવો નહિ, દુષ્ટની સોજત કરવી નહિ, મિથ્યા બાપણ કરવું નહિ અને અન્યને ત્રાસ પડે એવું કાંઈ પણ કરવું જોઈએ નહિ.

મનુષ્યો કેટલીક વખત અસુક વિષયમાં વિન્ય મેળવાનાં પુરતાં સાધેના અને યોગ્યતા ન હોવા છતાં પણ વગર સમજે કાર્યને આરંભ કરે છે, અને પછી તુકશાની આવતાં તેને પુરી કરવાને માટે બીજાઓને છેતરે છે; માટે પ્રત્યેક બાબતમાં પ્રથમથીજ યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર જોઈએ. વળી આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે યોગ્યતા છતાં પણ અનેક કારણોથી એકવાર જે કાર્ય નિષ્ફળ થાય છે, તેજ કાર્ય બીજી વખત યશસ્વી પણ નીવડે છે.

ગૃહસ્થોએ હમેશાં સંત્ય, મધુર, અન્યને હિતકર ભાષણ કરવું. અને પારકાના કાંમકાજની કે અવગુણની વાતો કરવી નહિ.

જે ગૃહસ્થો પોતાની ખરી કમાણી યા મિલકતમાંથી દેવા, તળાવ ખોદાવે છે, રસ્તાની બાજુએ વૃક્ષો રોપે છે, મનુષ્ય તથા જનનવરોને માટે ધર્મશાળાઓ બંધાવે છે, સડકો તથા પૂલો બંધાવે છે; તેઓ પણ યોગીજનો જે પદને મહોએ છે તેજ પરમપદના અધિકારી પરિણામે થાય છે.

અપળતા એટલે કે ઉદ્યોગશીલતા એ પણ કર્મયોગનું એક અંગ છે, અને ગૃહસ્થીનું તે કર્તવ્ય છે. એક સ્થળે વર્ણવેલું છે કે, “ જો ગૃહસ્થી પોતાના દેશને માટે વા ધર્મને માટે લડતા મરણ પામે છે તો એક ધ્યાનસ્થ યોગીને જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ ગતિ તેને મળે છે. ” આથી કર્તવ્યનો યથાર્થ અર્થ સમજી શકાશે કે જે એકનું કર્તવ્ય હોય તેજ કર્તવ્ય બીજાનું હોઈ શકે નહિ. તેવીજ રીતે એક કર્તવ્ય નીચ અને બીજું ઉચ્ચ, એમ પણ કહી શકાય નહિ. પોતપોતાના સંજોગો અને સ્થિતિ અનુસાર પ્રાપ્ત થનારાં કર્તવ્યો દરવાં એજ ધર્મનું રહસ્ય છે.

આ પ્રમાણે સર્વ વર્ણ અને આશ્રમોના ધર્મનું અવલોકન કરતાં મુખ્ય તત્ત્વ એજ જડી આવે છે કે, હરેક પ્રકારની માનસીક અને શારીરિક દુર્બળતા દૂર કરવી. મારા તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી, ધર્મ સંબંધી, અને કર્તવ્ય સંબંધી સર્વ ઉપદેશોમાં વિશિષ્ટતત્ત્વ એજ સમાયલું છે. વેદોમાં પણ નિર્ભયતા (fearlessness) ચમદની વારંવાર પુનરાવૃત્તિ કરાવેલી મળી આવશે અને ભય એ પણ દુર્બળતાનીજ નિશાની છે. જગત્તા તિરસ્કાર અને સ્તુતિની દરકાર ન રાખતાં મનુષ્યે પોતાના કર્તવ્યો કરે જવાં એજ જીવનનું રહસ્ય છે. કોઈ મનુષ્ય જગત્તા ત્યાગ કરી, એકાંતમાં જઈ દશ્વિરભક્તિ કરે તેણે, અને જેઓ જગત્તા વચ્ચે

રહી લોકકલ્યાણનો ઉદ્યોગ કરે છે, તેઓ ઈશ્વરભક્તિ કરતા નથી એવો વિચાર લેશ માત્ર પણ મનમાં લાવવો નહિ. તેમજ જેઓ જગતમાં રહેનારા અને સ્ત્રીપુત્રાદિના કુટુંબવાળા છે, તેઓએ પણ એમ ન ધારવું કે, જેઓ જગતનો ત્યાગ કરે છે, તેઓ દાંભિક અને તુચ્છજ છે.

પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતપોતાને સ્થાને મહાનજ છે. આ તત્ત્વનું રહસ્ય આપણે એક દૃષ્ટાંતથી વ્યક્ત કરીશું. કોઈ એક રાજા હતો, તે પોતાના નગરમાં જે કોઈ સંન્યાસી આવે તેને પ્રશ્ન કરતો કે—“જે મનુષ્ય સંસાર વ્યવહારનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસી બને છે તે મોટો કે જે સંસારમાં રહીને ગૃહસ્થીને ચોગ્ય કર્તવ્યો કરે છે તે મોટો ?” ધણા વિદ્વાન પુરૂષોએ એ પ્રશ્નનો ખુલાસો કરવા પ્રયત્ન કર્યા. કેટલાકેએ કહ્યું કે—સંન્યાસી મોટો છે, એ સાંભળીને રાજા તે સિદ્ધ કરી આપવાને પુરાવા માગતો અને જ્યારે તેઓ પુરાવા આપી શકતા નહિ ત્યારે રાજા તેમને લગ્ન કરી ગૃહસ્થાશ્રમી બનાવવાનો હુકમ કરતો.

આ પ્રમાણે કેટલોક સમય ચાલ્યા પછી એક દિવસે એક યુવાન સંન્યાસી આવી ચઢ્યો. રાજાએ તેને પણ એજ પ્રશ્ન પૂછ્યો. સંન્યાસીએ જવાબ આપ્યો કે, “અરે રાજા! પ્રત્યેક પોતપોતાના સ્થાનમાં મોટો છે.” રાજાએ કહ્યું કે—પુરાવાથી સિદ્ધ કરી આપો. સંન્યાસીએ જવાબ આપ્યો કે, “સિદ્ધ કરી આપીશ; પરંતુ તે પહેલાં થોડા દિવસ તમારે મારા જેવી સ્થિતિમાં મારી સાથે રહેવું પડશે.” રાજાએ તે કમુલ કર્યું, અને સંન્યાસીની સાથે સાથે વિચરવા લાગ્યો. ઘણાં ઘણાં શહેર અને દેશો વટાવીને તેઓ છેવટે એક મોટા રાજ્યધાનીના શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં ઘણીજ ધામધૂમ ચાલી રહી હતી, અને નગરા તથા વાજાત્રના ઘોષ કહુગોચર થવા લાગ્યા. માર્ગમાં લોકો શોભાયમાન તથા કીર્મતી વસ્ત્રાભૂષણો પહેરી ધામધૂમ સાથે આમ

તેમ કરતા હતા, અને કેટલાક લોકો ઉચ્ચ સ્વરથી થાળી પીટતા હતા. આ બધો ઠાક જોઈને રાજા અને સંન્યાસી શું થાય છે, તેની તપાસ કરવા માટે ત્યાં ઉભા રહ્યા. થાળી પીટવાવાળો મોટેથી બોલવા લાગ્યો કે, “આ દેશના રાજાની કન્યા પોતાની સમક્ષ એકત્ર થયેલા હજારો પુરુષોમાંથી કોઈ એકાને પોતાના પતિ તરીકે પસંદ કરનાર છે.”

રાજકન્યાએ આવી રીતે સ્વયંવરથી વર પસંદ કરવાની પ્રણાલીકા ભારતવર્ષમાં પુરાતન કાળમાં પ્રચલીત હતી. દરેક રાજકન્યા પોતાને કેવો પતિ જોઈએ તેને માટે પ્રથમથીજ પોતાના મનમાં નિશ્ચય કરી મૂકતી. કેટલીક રાજકન્યાઓ સુંદરમાં સુંદર પુરુષની ઇચ્છા કરતી, તો કેટલીક વધારેમાં વધારે ભણેલા પુરુષની ઇચ્છા કરતી અને કેટલીક વધારેમાં વધારે સંપત્તિવાન પુરુષની તો કેટલીક મહાનાથશ્રવેર પતિની ઇચ્છા રાખતી. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક રાજકન્યા પોતાના હૃદયમાં કાંઈક કાંઈ લક્ષ્ય પ્રથમથીજ નિર્દીષ્ટ કરી દેતી. સ્વયંવરને દિવસે આસપાસના દેશોના રાજપુત્રો ઉત્તમમાં ઉત્તમ પોષાક પહેરી તેની સમક્ષ એકત્ર થતા. કેટલીક વખત તો તેઓ પોતાની સાથે પોતાના સ્તુતિ પાઠકો રાખતા, જેઓ તેમના સદ્ગુણો અને પરાક્રમની મોટેથી સ્તુતિ કરતા. રાજકન્યાને એક સિંહાસન પર બેસાડી ધામધૂમ સાથે સ્વયંવર મંડપમાં ફેરવવામાં આવતી અને તે પ્રત્યેક રાજપુત્રના તરફ નિહાળીને સ્તુતિ સાંભળતી. આ પ્રમાણે એકથી બીજે સ્થાને જ્યાં સુધી વરની પસંદગી ધ્યાનમાં નહિ આવતી ત્યાં સુધી ફરતી, અને છેવટે જે રાજપુત્રને પસંદ કરતી તેના ગળામાં તે એક પુષ્પતી વરમાળા આરાપતી. આવી પ્રણાલીકા વર પસંદ કરવાની પ્રાચીન સમયમાં હતી અને એ પ્રણાલીકા ‘સ્વયંવર’ ના નામથી પ્રચલીત હતી.

આપણી કથાનો નાયક રાજા અને સંન્યાસી જે નગરમાં આવ્યા

તે નગરના રાજાની કન્યાનો આજે સ્વયંવર હતો. તે રાજકન્યા
ર્વ રૂપવતી સ્ત્રીઓમાં પહેલે નંબરે હતી. તેનું સારીરસૌંદર્ય કાંઈક
મનુષ્યમંજ હવું. વળી એ કન્યાનો જે પતિ મુકરર થાય તે એ કન્યાના
પતાના મરણ પછી એના રાજ્યનો માલિક પણ થવાનો હતો. આ
ન્યાનો વિચાર સૌથી સુંદરમાં સુંદર પુરુષની સાથે લગ્ન કરવાનો હતો.
કીક વખત આવા પ્રકારના સ્વયંવરો તેને માટે થઈ ચૂક્યા હતા.
શુ અસાર સુધી એકે પુરુષને તે પસંદ કરી શકી ન હતી. આ સ્વયં-
વર પાછલા સ્વયંવરો કરતાં ઘણોજ વિશાળ અને રમણીય હતો. આ
મતે લોકોની સંખ્યા પણ ઘણીજ ભારે હતી. કન્યાને એક સિંહ-
ન ઉપર આગુવામાં આવી, અને પ્રત્યેક રાજપુત્રના સમક્ષ લઈ જવામાં
ાવી; પણ પૂર્વ પ્રમાણે આ વખત પણ તેને કોઈ પુરુષ ગમ્યો
હે. આથી સર્વત્ર નિરાશા પ્રસરી ગઈ, અને પૂર્વ પ્રમાણે આ
યંવર પણ નિરર્થક જશે એવો સર્વને નિશ્ચય થવા લાગ્યો.

એટલામાં એક તરણ નવો સંન્યાસી એ સ્થળે આવ્યો અને
શું ચાલે છે તેનું નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યો. આ સંન્યાસી એટલો
તેજસ્વી હતો કે જાણે આકાશમાંથી સૂર્ય દેવતાજ અધીપતિ
વ્યા હોય ! રાજકન્યાની દૃષ્ટિ જેવી આ સંન્યાસીના ઉપર
કે તરતજ ત્યાં અટકી અને વરમાળા તેની કોટમાં આરોપી
ત. સંન્યાસીએ તરતજ તે વરમાળા પકડીને ફેંકી દીધી અને
વા લાગ્યો કે, “ મહેને આ તોફાન શું ? હું તો સંન્યાસી છું.
યાસીને લગ્ન શા માટે જોઈએ ? ” તે કન્યાના પિતાએ વિચાર
કે, કદાચ ગરીબાઈના કારણથી રાજકન્યા સાથે લગ્ન કરવાની
મત ચાલતી નહિ હોય, તેથી તેને કહ્યું કે, “ આ કન્યાના લગ્ન
જ મહાઈ અહીં રાજ્ય આપવામાં આવશે, અને મહારા મરણ
ત સમયે રાજ્ય મળશે ! ” કન્યાએ પુનઃ વરમાળા અર્પી,

પરંતુ સંન્યાસીએ ફરી પણ તે ફેંકી દીધી અને બોલ્યો કે, ‘ મહારજ લગ્ન કરવાની ઇચ્છા નથી ’ અને એકદમ સભા મંડપમાંથી ચાલી નીકળ્યો.

હવે રાજકન્યાનું મન પેલા યુવાન સંન્યાસી પ્રત્યેના પ્રેમના ઓટલું બધું વિલીન થઈ ગયું કે, “ હું પરણીશ તો એજ તરણ વરને પરણીશ અને નહિ, તો આણાર્પણ કરીશ ” એવા ઉદ્દગાર કહાડવા લાગ્યો; અને એકદમ તેને પાછો બોલાવવાને માટે તેની પાછળ પાછળ દોડી ગઈ. પછી આપણા મૂળ સંન્યાસીએ રાજને કહ્યું કે, “ ચાલો, આપણે એ દંપતિની પાછળ જઈએ. ” એમ કહી સંન્યાસી તથા રાજ બંને તેમની પાછળ પાછળ કેટલેક દૂર રહી ચાલવા લાગ્યા. પેલો યુવાન સંન્યાસી જોણે પરણવાની ના કહી, હતી તે કેટલાક માઇલ દૂર નીકળી ગયો તે પછી તેણે એક જંગલમાં પ્રવશ કર્યો, પેલી રાજકન્યા પણ તેની પાછળ પાછળ ત્યાં આવી પહોંચી. પેલા બે સંન્યાસી તથા રાજ પણ રાજકન્યાની પાછળ કેટલેક દૂર ચાલતા હતા. પેલો યુવાન સંન્યાસી જંગલના દરેક શુભ માર્ગોના બોમીયો હોવાથી તે એક શુભ માર્ગમાં પેશી અદૃશ્ય થઈ ગયો. પેલી રાજકન્યા દરેક સ્થળે શોધી શોધીને થાકી ગઈ અને એક વૃક્ષ નીચે બેસી રહન કરવા લાગી. હવે પાછા ઘેર પણ કયે માર્ગે જવું તેની પણ તેને ખબર રહી નહિ. પછી પેલા આપણા રાજ તથા સંન્યાસી ત્યાં આવી પહોંચ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, “ ગભરાશો નહિ, હમો હમને ઘર તરફ જવાનો માર્ગ દેખાડીશું; પણ હમણાં તો ઘણું અંધારું છે, એટલે ચાલો આપણે પેલા મોટા વૃક્ષ નીચે આરામ કરીએ, અને પ્રભાતમાં જલદી ઉઠીને હમો હમને માર્ગ બતાવીશું. ”

હવે તે વૃક્ષપર માળામાં એક ન્હાતું પક્ષી, તેની સ્ત્રી તથા

ત્રણ બચ્ચાં સાથે રહેતું હતું. આ ન્હાના પક્ષીએ વૃક્ષની નીચે ત્રણ માણસોને આવેલા જોઈને પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, “ મહારી બહાલી, આપણે ઘેર આજે કેટલાક અતિથિ આવેલા છે. શિયાળાનો દિવસ છે, અને આપણી પાસે તો તેમનો સત્કાર કરવાનું કંઈ પણ સાધન નથી, તો હવે આપણે શું કરીશું ? ” પછી થોડોક વિચાર કરીને પેલા પક્ષી ઉડી ગયો અને પોતાની ચાંચમાં ધાલીને એક બળતું ન્હાતું લાકડું લાવ્યો જે પેલા પરાણાઓની આગળ નાખ્યું જે ત્હેમણે લીધું અને બીજાં લાકડાં લાવીને મોઢું તાપણ સળગાવ્યું. પેલા ન્હાના પક્ષીને આટલી સેવા કરીનેજ સંતોષ થયો નહિ; અને પુનઃ પોતાની સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો કે, “ બહાલી, એ પરાણાઓ મુખ્યા છે અને આપણી પાસે કંઈ પણ ખોરાક નથી તો હવે શું કરીશું ? આપણે ગૃહસ્થી હીએ અને આપણે - સાં જે કોઈ આવે ત્હેને આપણે ભોજન આપવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. મહારાથી બની શકે તે મહારે કરવુંજ જોઈએ, હું મહારૂં શરીર ત્હેમને આપીશ. ” આમ કહીને તે પક્ષીએ ઝાડ ઉપરથી નીચે અગ્નિમાં પડતું નાંખ્યું અને બળી મૂઝો, પરાણાઓએ ત્હેને બચાવવાને માટે ઘણીએ મહેનત કરી પણ તે નિષ્ફળ ગઈ.

પેલા ન્હાના પક્ષીની સ્ત્રી પણ આ જોઈને બોલી કે, “ અહિંયાં ત્રણ પરાણા છે અને ત્હેમની ક્ષુધાને માટે માત્ર એક ન્હાતું પક્ષી પુરતું થાય નહિ, મહારૂં પણ કર્તવ્ય છે કે મહારા ધણીની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને સાડ મહારો દેહ અર્પણ કરવો ” આમ વિચારીને તેણીએ પણ અગ્નિમાં ઝંપલાવ્યું અને પતિની પાછળ સ્વર્ગમાં ગઈ.

પછી પેલાં ત્રણ બચ્ચાંએ પણ વિચાર કર્યો કે હજી પણ ત્રણ પરાણાઓને માટે ખોરાક પુરતો થયો નથી, માટે આપણાં મામાપ એમનું કર્તવ્ય બનવી વૃદ્ધ્યાં તો આપણે પણ તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ

કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે, એ વિચારી તે સધળાંએ પણ અ-
શિખા અપલાવ્યું.

પરીણામો તો આ બનાવ જોઇને આશ્ચર્યચકિતજ થઇ ગયા,
અને પક્ષીઓનું ભક્ષણ કરી શક્યા નહિ. સધળી રાત્ર તેઓ ભૂખ્યા
રહ્યા. એમ રહેવારમાં પેલા રાજા અને સંન્યાસીઓ રાજકન્યાને માગે
દેખાડ્યો અને ઘેર વિદાય કરી દીધી.

પછી પેલા સંન્યાસીએ રાજાને કહ્યું કે—“રાજા, હવે તમે
જોયું ! પોત પોતાનું કર્તવ્ય બજાવનાર દરેક મનુષ્ય-પક્ષી તે ગમે
તેવી રીતિમાં હોય તો પણ પોતાને સ્થાને મહાનજ છે. જો
ત્યારે સંસારમાં રહેવાની ઇચ્છા હોય તો પેલા પક્ષીઓની માફક
રહેજે, અને ગમે ત્યારે બીજાનાં ભલાના માટે દેહાર્પણ કરવાને પણ
તૈયાર રહેજે; અને જો ત્યારે સર્વ સગતા પરિલાગ કરીને સંન્યાસ
લેવાની ઇચ્છા હોય તો, પેલા યુવાન સંન્યાસી કે જેણે પોતાને સર્વથી
સુંદર અનુપમ રાજકન્યા તથા એક મોટું રાજ્ય મળતું હતું તેને પણ
તૃણવત લેખ્યું, તેની માફક રહેજે.”

મતલબ કે ગ્રહસ્થાશ્રમીએ બીજાના ભલાને માટે પોતાનો દેહ
સુદ્ધાં પણ અર્પણ કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ અને જેને સંન્યાસી
થવાની ઇચ્છા હોય તેણે લક્ષ્મી, સૌન્દર્યતા અને સત્તાના તરફ દૃષ્ટિ
પણ નાખવી જોઈએ નહિ. સર્વ કાંઈ પોતપોતાને સ્થાને મહાનજ
છે. માત્ર પોતપોતાનું કર્તવ્ય હોય તે બજાવવું જોઈએ * *

* સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ

૨ સ્વધર્મે નિધન શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ

કર્મયોગ—પ્રકરણ ત્રીજું.

નિષ્કામ પરોપકારજ કર્મબંધનને તોડી શકે છે.

બીજાનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે આપણે શારીરિક મદદ કરવી એ ખરેખર મહત્તાનું લક્ષણ છે; પરંતુ અન્યનું સંકટ જોતા પ્રમાણમાં મ્હોટું હોય, તેટલાજ પ્રમાણમાં સહાયતા પણ વધારે હોય અને વધારે સમય ટકનારી હોય, તો તે સહાયતાની મહત્તા પણ તેટલીજ વધારે લેખાય. એક મનુષ્યનું સંકટ એક કલાકને માટે દૂર કરવામાં આવે તો તે પણ એક પરોપકારનુંજ કાર્ય કહેવાય; પરંતુ તેનું સંકટ જો એક વર્ષને માટે નિવારણ કરવામાં આવે તો તે સહાયતા વિશેષ મહત્તની લેખાય, અને જો તેનું સંકટ નિલંબે માટે દૂર કરવામાં આવે તો તે ખરેખર તે સહાયતા સર્વોત્કૃષ્ટજ ગણાય.

મનુષ્યનાં સર્વ સંકટોને મૂળથી નષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય કોણ પણ ચીજમાં હોય તો તે માત્ર આધ્યાત્મવિદ્યામાંજ રહેલું છે, જેથી મનુષ્યને આધ્યાત્મિક સહાય કરવી. આધ્યાત્મ વિદ્યાનું દાન કરવું એથી મ્હોટું પુણ્ય જગતમાં બીજું કશું હોઈ શકે ?

માટે જો મનુષ્ય અન્યને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે છે વા અપાવે છે, તેજ મનુષ્ય પ્રાણીનો ખરો હિતચિંતક અથવા દંડ્યાણ કેર્તા છે. એવી આધ્યાત્મિક સહાય બીજાઓને આપનાર મહાત્માઓમાં અનુપમ સામર્થ્ય હોય છે. મોનવ જીવન માટે જરૂરી અને ઉન્નતિપ્રદ એવા પ્રત્યેક બળનો આધાર ત્રિહશકિત ઉપરજ રહેલો હોવાથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં નિષ્ણ અને નિમગ્ન (આત્રિય અને પ્રહ્લનિષ્ઠ)

પુરૂષ યદિ ધારે તો વ્યવહારિક વા પારમાર્થિક હરકોઈ વિષયમાં કુશળતા મેળવી શકે તેમ હોય છે. બીજા હાથપર જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં આધ્યાત્મિક શક્તિ યાને આત્મજ્ઞાન (કેમકે જ્ઞાન એ શક્તિ છે) આવ્યું નથી હોતું, ત્યાં સુધી તેનાથી સામાન્ય વ્યવહાર પણ સાધ્ય થવો મુશ્કેલ હોય છે. આધ્યાત્મ જ્ઞાન કરતાં યુદ્ધિજ્ઞાન (યુદ્ધિખળ) નો દરજ્જો કંઈક નીચો હોવાથી યુદ્ધિજ્ઞાનનો દરજ્જો પણ નીચો જ છે; પરંતુ અન્નદાન અને વસ્ત્રદાનના કરતાં તો એ દાન બહુજ ઉત્તમ છે, એટલે સુધી કે જીવનદાન કરતાં પણ યુદ્ધિદાન એ ધણુંજ ઉત્તમ છે; કારણ કે પુરૂષાર્થ સંપાદન કરવું એજ મનુષ્ય જીવની ધતિ કર્તવ્યતા છે, અને ઉત્તમ પુરૂષાર્થનો સર્વ આધાર યુદ્ધિજ્ઞાનમાંજ સમાયલો છે.

ઉપર પ્રમાણે હોવાથીજ જ્ઞાન એ જીવન અને અજ્ઞાન એ મૃત્યુ કહેવાય છે. મનુષ્યે મરતાંની ઘડી સુધી અજ્ઞાનરૂપી અંધારામાંજ આંધળાની માફક કાંકાં મારી સહ્યા કરવું એ તો તુચ્છમાં તુચ્છ જીવન છે.

હવે ત્રીજો નંબરે શારીરિક સહાયતા આવે છે. શરીર વડે બીજાને સહાય કરવી એ પણ એક દાનનોજ પ્રકાર છે; પરંતુ તેની સાથે આ રહસ્ય પણ જૂલવું જોઈએ નહિ કે એ પ્રકારની સહાય સર્વોત્તમ નહિ પણ ત્રીજા નંબરનીજ છે; કારણ કે શારીરિક સહાય કરવાથી સામાને જે તૃપ્તિ યા ટેકો મળે છે તે સદાકાળ ન ટકતાં માત્ર અલ્પકાળજ ટકે છે.

સુધાની વેદના અન્ન મળવાથી શાંત થઈ જાય છે, પણ ફરી ખાંછો વખત થાય છે કે તરતજ એ વેદના પુનઃ ખડીયાય છે. એજ વાત મનુષ્યની અન્ય આવશ્યકતાઓને પણ લાગુ પડે છે. જ્યાં કાંઈ પણ ગરજ હોય થઈ ત્યાં તેની સાથે સાથે દુઃખ પણ ઉમેલુંજ સમજવું.

અરેખરૂં સુખ તો ત્યારેજ પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે સર્વ આવશ્યકતાઓની પેલી પાર જવાય. એ દશા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તોજ સુખ, તરસ અને ખીણ આપત્તિઓથી ચતા ત્રાસમાંથી અને વાસનાઓની અનૃપિથી થતો ક્લેશ છત્યાદિ સદા કાળને માટે નિર્મૂળ થાય.

આટલા વિવેચનથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે કે જે સહાય વડે મનુ-
ષ્યને આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય મળે, તેજ સહાયતા સર્વોત્કૃષ્ટ-સર્ગોત્તમ છે.
એથી ઉતરતી પંક્તિની સહાયતા તે જ્ઞાનદાન યાને બુદ્ધિબળનું દાન
છે, અને ત્રીજો નંબર શારીરિક સહાયતા છે.

સંસારના વિવિધ દુઃખોનું નિવારણ કેવળ શારીરિક સહાયતાથી
થવું અશક્ય છે. જ્યાંસુધી મનુષ્યનું ચિત્ત બદલાય નહિ ત્યાં સુધી તેની
અનેકવિધ આવશ્યકતાઓ અને તજજન્ય દુઃખો આવ્યા કરવાનાંજ,
અને તે સર્વનો પરિહાર કરવાને માટે શારીરિક સહાયતા અસમર્થજ
છે. એ સર્વ પીડાનો સાચો અને આબાદ દિપાય માત્ર એકજ છે,
અને તે એજ કે જ્ઞાનદાન વડે મનુષ્યના ચિત્તની શુદ્ધિ કરવી. આ જગ-
તમાં સર્વ સંકટો અને વિપત્તિઓની માતા અજ્ઞાનજ હોવાથી પ્રથમ તો
મનુષ્યની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડો. યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિવડે જે સમયે
મનુષ્યને પોતાની ચૈતન્ય શક્તિની ઓળખાણ પડશે, અને
તેનામાં પૂર્ણ આત્મશ્રદ્ધા જાગૃત થશે ત્યારેજ માતવજ્ઞાતિ
પૂર્ણ સુખી થશે. એમ થવા અગાઉ એવી દશાની આચાર કરવાની
નથી. જગતમાંના એક એક ગૃહને આપણે સદાજુત બનાવી
દઈએ અને આખી પૃથ્વી દવાખાનાંઓથી ભરી દઈએ; તો
પણ જ્યાં સુધી મનુષ્યે આત્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યું નથી
ત્યાં સુધી અત્યારે સર્વત્ર દેખાઈ રહેલાં અનેકવિધ દુઃખદા-
રિત્ર કાયમજ રહેવાનાં.

ભગવદ્ગીતામાં વારંવાર કહેવામાં આવેલું છે કે મનુષ્યે કર્મ નિત્ય

કરતાજ રહેવું. આપણે ગમે તેવું કાર્ય કરીશું તોપણ તેથી કોઈને સુખ અને કોઈને દુઃખ તો થવાતુંજ. જો આમજ છે તો પછી આપણે કર્મ કરવાતુંજ સુકી દષ્ટિએ તો સુખ દુઃખના દૃઢથી આપણે સુક્ત થઈ જઈએ, એમ કેટલાકને શંકા ઉત્પન્ન થાય છે; પણ એ તો બ્રમણ માત્ર છે. પ્રત્યેક કર્મ જેટલા પ્રમાણમાં સાદું અને ખરાબ હોય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં સુખ અને દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્કર્મથી સુખ અને દુઃકર્મથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; તોપણ દુઃખથી આત્માને જેવી રીતે બંધન થાય છે તેવીજ રીતે સુખથી પણ એક પ્રકારનું બંધન થાય છે. સત્કર્મથી જ સુખ આપણને અનુભવાય છે તે સુખ શું કોઈ તે કર્મવડે નવીન ઉત્પન્ન થતું નથી, પણ તે આપણી અંદર પ્રથમથીજ હોઈને સત્કર્મ વડે તો તે માત્ર આપણા અનુભવમાં આવ્યું એટલુંજ. માટે “સત્કર્મથીજ સુખ ઉત્પન્ન થયું” એ બ્રમ છે, અને જ્યાં સુધી એ બ્રમ કાયમ હશે, ત્યાં સુધી સુખદુઃખના દૃઢથી આત્માની સુક્તિ થવાનીજ નહિ. “અમુક કર્મ કરીશ અને હોનાથી મને અમુક પ્રકારની સુખ પ્રાપ્તિ થશે” એ ભાવનાજ દૂર કરવી જોઈએ એમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું કહેવું છે. પ્રાપ્ત કર્મ કરવાંજ જોઈએ, એમ છે તો તે અવશ્ય કરવાંજ; પરંતુ સુખ પ્રાપ્તિ તેમાંથી નવી પેદા થશે એ ભાવનાનો તો સમૂળગો ત્યાગજ કરવો. કર્મ કરવાં પણ હોનાથી ફળની આકાંક્ષા ન રાખવી જોઈએ એટલે ખસ આપણો આત્મા કોઈપણ જાતના બંધનથી દૂર રહેશે, નિર્લેપ થશે. હવે આપણે અનાસક્તિ એટલે શું તે સહમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

પ્રત્યેક મનુષ્યે હમેશાં આસક્તિ વિનાજ કર્મ કરવાં જોઈએ. એટલેકે કર્મના બળની લેશ માત્ર પણ ભાવના મનમાં લાવવી જોઈએ નહિ; એ ભગવદ્ગીતાના ઉપદેશનું મુખ્ય સત્ર છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને પૂર્વ કર્મોત્તસાર કોઈ પણ પ્રકારના સંસ્કાર જન્મથીજ હોય છે. સરોવરમાં

એકાદ દેહ કે એવો કોઈ પદાર્થ નાખતાં તેના પાણીમાં જેમ ન્હાની ન્હાની લહરીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ મનમાં પણ કોઈ પણ વિચાર વાં ક્રિયા થતાં સૂક્ષ્મ લહરીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. એ લહરી શાંત થયેલી માલૂમ પડે છે ત્યારે પણ તે સમૂળગી નષ્ટ ન થતાં, મનમાંજ ગુમ્પણે રહે છે, અને જ્યારે પ્રસંગ મળે છે કે તરતજ જાગી ઊઠે છે. આવી રીતે ચિત્ત ઉપર ગુમ્પણે જે અસર રહે છે એવું નામજ સંસ્કાર કહેવાય છે; અને આપણે જે જે ક્રિયા અને વિચાર કરીએ છીએ તે સઘળા મનપર કાંઈ ને કાંઈ અસર મૂકીજ નાખે છે કે જે અસર મનમાં ગુમ્પણે સંતાઈ રહે છે. આવી અનેક ગુમ્પ અસરોના સમૂહ તેનું નામ સ્વભાવ કહે છે અને તે સ્વભાવજ મનને તથા શરીરને ગતિમાન કરે છે. આ પ્રમાણે ચાલુ વ્યવહારમાં આપણને આપણું પોતાનું જે સ્વરૂપ માલૂમ પડે છે, તે ઉપર કહ્યું તેમ આપણા અનેક પ્રકારના સંસ્કારોના સંઘટનથીજ ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે; અને તેને આપણે નિત્યના વ્યવહારમાં સ્વભાવ વા પ્રકૃતિ (character) ના નામથી ઓળખીએ છીએ.

હમણાં હું પોતે પણ જે સ્વરૂપથી તમને દેખાઈ છું તે સ્વરૂપ પણ ઉપર કહ્યું તેવા પૂર્વ સંસ્કારોના સંઘટનથીજ ઉત્પન્ન થયેલું છે. પ્રત્યેક મનુષ્યનું સ્વરૂપ પણ એવીજ રીતે થાય છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કારો સારા હોય છે તો સારો સ્વભાવ બંધાય છે, અને ખરાબ સંસ્કાર હોય તો ખરાબ બંધાય છે. જે મનુષ્ય નિત્ય ખરાબ શબ્દોજ બોલતો અથવા સાંભળતો હોય, મનમાં ખરાબ વિચારોજ કર્યો કરતો હોય અને કર્મો પણ ખરાબજ આચરતો હોય તો હેના સંસ્કારો પણ ખરાબજ બંધાવાના અને એવા ખરાબ સંસ્કારો વડે સ્વભાવ-પ્રકૃતિ પણ ખરાબજ બંધાવાની તથા તેના હાથથી કામો પણ ખરાબજ થવાનાં. ધીરે ધીરે એ સંસ્કારોનું બળ ઓટલું બધું વધી પડે છે કે,

કદાચ તે માણસ એકાદ સારું કૃત્ય કરવા ધારે તો પણ ખરાબજ ઘટ જવાતું. એજ પ્રમાણે સારા વિચારો અને કાર્યો કરનાર, મનુષ્યનો સ્વભાવ પણ સારોજ ઘડાઈને દિન પ્રતિદિન તે શુભકર્મોજ કરવાનો; અને છેવટે તે સ્વભાવ એટલી સ્થિતિ સુધી પહોંચવાનો કે કદાચ કોઈવિધાર તે એકાદ ખરાબ કૃત્ય કરવા ધારે તો પણ તે તેનાથી બંતી શકવાનુંજ નહિ, અને જ્યારે આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે મનુષ્યે 'રહમન'નું કે હવે સ્વભાવ પાડકો બંધાયો.

જેવી રીતે કાચબો પોતાના હાથ પગ વગેરે અવયવોને પોતાની દાલની અંદર સંકોચી લે છે, અને ગમે તેટલા પ્રહાર કરીએ તોપણ તે બહાર કાઢતો નથી; તેવીજ રીતે પોતાના મન અને ઈંદ્રિયો ઉપર સ્વામીત્વ મેળવી ચૂકેલો માણસ ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તો પણ તેના હાથે ખરાબ કૃત્ય થશે નહિ. મતલબકે સંદોષિત સદ્વિચાર અને શુભ કર્મના સેવનથી એકવાર શુભ સ્વભાવ બંધાઈ ચુક્યો એટલે પછી ઈંદ્રિય નિગ્રહ કરવો બહુ મુશ્કેલ પડતો નથી. આ દેશણે ઈંદ્રિય શબ્દનો અર્થ કેવળ જડ ઈંદ્રિયો રહમનવાનો નથી પણ કર્મેન્દ્રિયની પેઠેજ જ્ઞાનેન્દ્રિયનો નિરોધ પણ આવશ્યક છે. આ નિરોધ પરિપક્વ થયો એટલે મનુષ્ય સ્થિતપ્રજ્ઞની દશાને પહોંચેલો કહેવાય છે. આવા સ્થિતપ્રજ્ઞ મનુષ્યનેજ સત્યનો (પરમાત્માનો) સાક્ષાત્કાર થાય છે અને તે હૃદ્દ્વારિત થઈને સત્યદાનંદમય મોક્ષ સ્થિતિમાં વિલસે છે.

આવા મનુષ્યને હાથે જાણી જોઈને કદી પણ ખરાબ કૃત્ય થતું નથી, તેમજ એને ગમે તેવા સંયોગમાં મકવામાં આવે તો પણ તે સર્વદા નિર્લેપ અને નિર્ભયજ રહેવાનો. આવા પ્રકારની સ્થિતિ તેજ આહ્વી સ્થિતિ. એક વખત એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે તે મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રકારના મોહમાં ન દૂસાતાં જીવનમુક્ત દશામાં પ્રવેશ કરે છે. સર્વ યોગ અને સર્વ સાધનનું ધ્યેય એજ જીવન મુક્તની સ્થિતિ

પ્રાપ્ત કરાવવાનું હોય છે. પ્રત્યેક પ્રકારના યોગનો માર્ગ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં તે સઘળાનું પર્યવસાન તો આ એકજ સ્થાનમાં છે. જ્ઞાન યોગ વડે યુદ્ધ અને લક્ષિતયોગવડે ઇશુખિસ્તે જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હતી તેજ સ્થિતિ કર્મયોગ વડે પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. યુદ્ધ જ્ઞાની હોઈને કર્મયોગી હતા અને ઇશુખિસ્ત શુદ્ધ ભક્ત હતો; પરંતુ છેવટે બંનેને એકજ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. એ સ્થિતિ એટલે પૂર્ણ મુક્તાવસ્થા.

મુક્તાવસ્થા વિષે અત્રે કેટલોક વધુ ખુલાસો કરવો આવશ્યક છે. સુખ દુઃખ, પાપ પુણ્ય, સત્કર્મ-દુષ્કર્મ ઇત્યાદિ જે દ્વંદ્વોની પેલી પાર પહોંચવું, તેનું નામ મુક્તપણું. જેવી રીતે દુઃખ, પાપ અને દુષ્કર્મ એ મુક્તિનાં વિઘાતક છે, તેવીજ રીતે સુખ, પુણ્ય અને સત્કર્મ એ પણ ખરી મુક્તિનાં વિઘાતક છે. એક મનુષ્યને લોખંડની સાંકળથી બાંધ્યો હોય અને અન્યને સુવર્ણની સાંકળથી બાંધ્યો હોય, તો વસ્તુતઃ બંનેને બંધન તો સરખુંજ છે. આમ છતાં જેમ પગમાં વાગેલો કાંટો કાઢવાને માટે આપણે ખીજા કાંટાનો ઉપયોગ કરી કામ પૂર્ણ થયું એટલે બંને કાંટાને ફેંટી દેઈએ છીએ; તેવીજ રીતે દુષ્કર્મો તરફ લાગેલા આપણા મનને પાછું ફેરવવા માટે સત્કર્મનો ઉપયોગ છે. અને એક વખત આપણું મન ચોક્કસ પાછું ફરી ગયું એટલે પછી સત્કર્મો ફરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ કર્મ માત્ર બહિરસુખતામાં નાખનારાં હોવાથી અને પરમાત્મ ધ્યાન કરવામાં અંતરસુખતાનીજ જરૂર હોવાથી મનને સત્કર્મોમાંથી પાછું વાળી અંતરસુખ યનાવવાની જરૂર પડે છે. કોઈ પણ કર્મ કરવાની આવશ્યકતા ન લાગવી એનું નામ જ અનાસક્તિ છે.

કર્મ કરવા છતાં તેનું કાંઈ પણ વિશેષ પરિણામ મનપર થવા દેવું નહિ. જેમ એકાદ તળાવની સપાટી ઉપર અનેક લહરીઓ આવે અને જાય છે, છતાં નીચેના પાણીની શાંતિમાં કશોજ ભંગ થતો

નથી, તેજ પ્રમાણે કમો કરવા છતાં અંતરની શાંતિનો ભંગ થવા દેવા નહિ એવું ભગવાને શ્રીકૃષ્ણનું કહેવું છે; પરંતુ આ પ્રમાણે બનવું શક્ય છે? હરકેઈ કર્મ કયું એટલે તેના શુભાશુભ સંસ્કાર મન પર પડવાનાજ. આ પ્રમાણેના અનુભવ સંવેદે હોવા છતાં ઉપલી અશક્ય જેવી વાતને શક્ય કેવી રીતે બનાવી શકાય તેનો હવે વિચાર કરીશું.

મહારા નિત્ય બ્યવહારમાં મહેતે સેંકડો મનુષ્યો મળે છે, અને તહેમાં એકાદ મનુષ્ય એવો પણ મળે છે કે જેનાપર મહારા પ્રેમ હોય છે. રાત્રીએ પથારીમાં પડ્યો પડ્યો તે સેંકડો મુખમુદ્રા સંબધી વિચાર કરેછું, ત્યારે તહેમાંથી બીજી મુખમુદ્રાનો ખ્યાલ ન આવતા પેલા સ્નેહીની મુખમુદ્રાજ મહારાપર ખડી થઈ જાય છે. આમ થવાનું કારણ એજ કે બીજા મનુષ્યોની મુખમુદ્રા કરતાં આ વિશિષ્ટ મનુષ્યની મુખમુદ્રાનો સંસ્કાર તહેની સાથેના પ્રેમને લીધે મહારા મનમર વિશેષ હોય છે. ખાલ દૃષ્ટિથી વિચાર કરીશું તો મહે જોયેલી પ્રત્યેક મુખમુદ્રાની પ્રતિમા મહારા નેત્રોમાં પડી હતી. મસ્તિષ્ક (Brain) તે પ્રત્યેકનું ચિત્ર ગ્રહણ કર્યું હતું; તોપણ આતરમાં એક જણનોજ ચહેરો સ્મરણમાં વધુ રહી ગયો હોતો. આમ થવાનું કારણ એજ કે એમાંની ઘણી ખરી મુખમુદ્રાઓ તો મહારે માટે બીલકુલ નવીનજ અને અપરિચીત હતી. બીજા હાથપર પેલા જોળખી તો મનુષ્યનો મેળોપ અગાઉ અનેકવાર થએલો હોવાથી તેને માટેના સંસ્કાર મહારા મનમાં પ્રથમથીજ હતા. એ સંસ્કારો મનમાં સુષુપ્ત દશામાં હતા. એ સંસ્કારોને હાલની નવીન મુલાકાતે જાગ્રત કર્યા અને બીજી મુખમુદ્રાઓના સંસ્કાર કરતાં આ મુદ્રાનો સંસ્કાર વળી પાછો વધારે દૃઢભૂત થયો.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે જે બાબતની છાપ અગાઉ મનુષ્યનો

મનપર સારી રીતે પડી ચુકેલી હોય છે તે બાબતને માટે થોડો પણ હથારો મળતાં તુરતજ તે છાપ તાણ થઈ આવે છે. આમ હોવાથી જ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે પ્રત્યેક બાબત કરવી તે અલિપ્તપણે કરવી; કે જેથી તેના સંસ્કાર મનપર દ્રઢપણે બેસી જાય નહિ. આ જગતમાં ત્વમે એક સુસાદર છો. એમ સમજીને, કર્મ કરતા જાઓ, અને લેશ માત્ર પણ બંધન થાય નહિ એ ખાસ યાદ રાખો. જગત એ આપણું નિત્યનું નિવાસસ્થાન નથી, પરંતુ માત્ર આપણા પ્રવાસનું મધ્ય-સ્થાન-વિશ્રામ સ્થાન છે. “અખિલસૃષ્ટિ આત્માને માટે છે, નહિ કે આત્માસૃષ્ટિને માટે છે” એ સાંખ્ય સૂત્ર ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ જીવાત્માના શિક્ષણને માટે છે, અને જીવાત્માએ એમાંથી શિક્ષણ મેળવી મુક્ત થવાનું છે. જો એ સૂત્ર આપણે સ્મરણશક્તિમાં કોતરી નાખીશું તો આપણે સદેવ નિર્લેપ જ રહેવાના. સૃષ્ટિ એ આપણા અભ્યાસનું મુખ્ય પુસ્તક છે, આપણો અભ્યાસ પરિપૂર્ણ થઈ ગયો કે એ પુસ્તક આપણને નિરપેચાંગી થવાનું; પરંતુ એમ ન સમજવાથી આપણે આપણી સ્થિતિ ઉઘટીને કરી મુકી છે. સૃષ્ટિના બંધનમાં ઉલટા આપણે વધારે ને વધારે સપડાતા જઈએ છીએ. આપણા વિચારો એવા થઈ ગયા છે કે, ‘જીવાત્મા એ સૃષ્ટિને માટે છે’ ‘જીવ એ શરીરને માટે છે,’ અને “મનુષ્ય ખાવા પીવા માટે જ જન્મે છે, જીવવા માટે જાતો નથી.” આપણે જીવાત્માને સૃષ્ટિમય જ દેખીએ છીએ, અને પ્રતિદીન એ બંધનનું સૂત્ર મનજુત થતું જાય છે. જો બંધનને લીધે જીવાત્મા પર પ્રચંડ સંસ્કારો કોતરાય છે અને તેની અધોગતિ થાય છે. સૃષ્ટિમાં એક ગુલામની માફક આપણે કામ કરીએ છીએ, અને મુક્તિની વાત તો એક બાળું દંતરે માંઠિલ દૂર પડી રહે છે!

સ્વતંત્રપણે એક માત્રીકની માફક કર્મ કરે, નહિ કે ગુલામની

માફક; એ કર્મયોગનો મુખ્ય ઉપદેશ છે. નિયમિતપણે કર્મ કરે, પણ કર્મના દાસ બની રહેવા માટે નહિ પણ મુક્ત થવા માટે કરવાનું છે.

પ્રત્યેક મનુષ્ય કેવી રીતે કર્મ કરે છે, તે આપણે નથી જોતા ? નિષ્કર્મ થઈને કોઈ પણ બેસી શકતું નથી. સેંકડે નવાણું ટકા માણસો કર્મ કર્યા જાય છે; પરંતુ તે ભૌતિક સુખ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી, એટલે કે દેહના ગુલામ તરીકેજ કરે જાય છે, અને એ ગુલામ-ગીરીને લીધે જ જગતમાં જ્યાં ત્યાં દુઃખ અને ચિંતાઓ વ્યાપી રહેલાં જણાય છે.

સ્વતંત્ર રીતે અલિપ્તપણાથી કામ કરો. કામનાથી પ્રેરાઈને નહિ, પરંતુ ખરા પ્રેમથી પ્રેરાઈને કામ કરો. અત્રે પ્રેમ એ શબ્દનો ખરો અર્થ સમજવો મુશ્કેલ છે. સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી નથી ત્યાં સુધી ખરો પ્રેમ ઉપજવો અશક્ય છે. ગુલામમાં ખરો પ્રેમ હોઈ શકે નહિ. ત્હમે એકાદ ગુલામને ખરીદ કરીને ત્હના હાથ પગમાં બેડી ઠોપીને ત્હની પાસેથી જકડીને કામ લેશો તો તે એક વૈતરની માફક કામ કરશે, પણ એથી કરીને તેના હૃદયમાં ત્હમારે માટે લેશ માત્ર પણ પ્રેમ તો નથી જ ઉપજવાનો; તેવી જ રીતે આપણે પણ ઇન્દ્રિયોના દાસાનુદાસ બનીને કાર્ય કરીશું ત્યાં સુધી આપણામાં લેશમાત્ર પણ સાચો પ્રેમ ઉત્પન્ન થનાર નથી. એવા પ્રકારનાં કર્મોને ખરાં કર્મ કહેવાય જ નહિ. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ છે તે પોતાને માટે અને પોતાના સંબંધીઓ કે મિત્રોને માટે ગમે તેટલાં કાર્ય કરે તો પણ તેના ઉદ્યોગમાં વાસ્તવિક કર્મની યોગ્યતા આવવાની જ નહિ. સત્ય પ્રેમથી પ્રેરાઈને કરેલાં કર્મોનો બદલો આપણને સુખ અને શાંતિના રૂપમાં મળે છે. જે કર્મથી આપણા ચિત્તને શાંતિ અને સુખનો લાભ થતો નથી એવું એક પણ કર્મ પ્રેમથી પ્રેરાઈને થયેલું કહેવાય નહિ.

સત્ય ચૈતન્ય, સત્ય જ્ઞાન અને સત્ય પ્રેમ એ ત્રણે એક ખીજા સાથે જોડાયેલાં છે અર્થાત્ એક જ સ્વરૂપ છે. જ્યાં એ ત્રણ પૈકી એકનું પણ અસ્તિત્વ હોય ત્યાં અન્ય બે પણ હોવાં જ જોઈએ. વસ્તુતઃ એક જ અદ્વિતીય મૂળ રૂપનાં એ ત્રણ અંગો છે. તે મૂળ રૂપનું નામ સચ્ચિદાનંદ છે. એ મૂળરૂપ પૈકી સત્ એ આપણને આ પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિના સ્વરૂપથી બાસમાન થાય છે; ચિત્ એ સૃષ્ટિ પદાર્થના જ્ઞાનરૂપે દીસે છે; અને પ્રત્યેક સજીવ હૃદયમાં જે પ્રેમ અંશતઃ દેખાય છે, તેની ઉત્પત્તિ એ આનંદમાંથી જ છે; એટલા માટે ખરા પ્રેમમાંથી દુઃખની ઉત્પત્તિનો સંભવ જ નથી. ખરા પ્રેમ, પ્રેમીને અથવા પ્રેમની વસ્તુ ઉભયમાંથી કોઈને પણ અશાંતિ કે દુઃખનું કારણ બની શકે એ સર્વથા અશક્ય જ છે; પરંતુ જો એમજ હોય તો પ્રેમી જોડાંએને આપણે વારંવાર દુઃખમાં હુમેલાં જોઈએ છીએ, તેનું કારણ શું? એવો પ્રશ્ન ઉભો થશે; પરંતુ જોના ઉત્તરને માટે એક નીચલું દૃષ્ટાંત બસ થશે. ધારો કે, એક મનુષ્ય એક સ્ત્રી ઉપર અત્યંત પ્રેમ રાખે છે. એટલે સુધી કે, ધ્યાનમાં, કર્મમાં અને સ્વપ્નમાં પણ તહેને તહેનું જ દર્શન થાય છે; પરંતુ જરા થોભો. આ પ્રેમનું આપણે શાસ્ત્રીય પૃથક્કરણ કરી જોઈએ એટલે તહેનું ખરૂં સ્વરૂપ આપણા સમજવામાં આવે. એ જોડાને લાગે છે કે, બસ સાથે જ બેસીએ, ઉઠીએ, ખાઈએ અને પીએ. એક ખીજાના સુખમાંથી નિકળતો શબ્દ ઝીલી લેવાને તેઓ સદા તૈયાર જ રહે છે. આનો અર્થ ખરા એ જ કે, તેમાંનું દરેક પોતે ગુલામ બને છે અને પોતાના જોડીદારને પોતાનો ગુલામ બનાવે છે. આ બંને ગુલામો વચ્ચે વિકારી પ્રેમ છે અને પરિણામે તે અશાંતિ અને દુઃખ જ આવે છે. એમાંના એકે એકાદ વાત ખીજાના કહ્યા મુજબ ન કરી અથવા તો એકે બહારના કોઈ માણસની મુલાકાત કરી કે બસ ખીજાના મનમાં

આડી તેડી શંકા અને દુઃખનો વાર જ નહિ ! મિત્રા ! આ તે શું ખરા પ્રેમનાં લક્ષણ ? ઇન્દ્રિયજન્ય સુખના અભિલાષે ગાંડા બનાવી દીધેલા મનુષ્યનો એ એક તરંગજ માર છે; અને ભ્રમને લીધે જ તેને તે સાચો પ્રેમ માની લઈને બિચારાં મનુષ્યો રાજી રાજી થઈ જાય છે અને બીજાને પણ પોતાના જેવું જ શુભામ બનાવે છે. એક બાબત કહેવા સુખજ કરવાનો નકાર સાંભળ્યો કે, બસ મીઠાજ ગયો ! આવો પ્રેમ ખરો હોઈ શકે જ નહિ. ખરા પ્રેમમાં આવું હોય જ નહિ. કોઈ પણ પ્રાણી પદાર્થ ઉપર લ્હમને ન્યારે પણ ખરો પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે—પછી તે લ્હમારી સ્ત્રી પ્રત્યે હો, બાળક પ્રત્યે હો, વા ગમે તે પર હો, તેજ દિવસે લ્હમને ખરા વિશ્વવ્યાપી પ્રેમની કુંચી પ્રાપ્ત થશે, અને તેજ દિવસે અલિપ્તપણું એટલે શું ? તેને વારતવિક અર્થ લ્હમજશે.

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે, “હે અર્જુન ! મ્હારી કૃતિ તરફ જો. મ્હારે આ ત્રણે લોકમાં કશુંય પ્રાપ્ત કરવાનું નથી છતાં પણ હું કર્મ કર્યા કરું છું. જો હું તેમ કરતો ગાંધ પડું તો આ સમસ્ત વિશ્વનો લય થઈ જાય; કેમકે સર્વ કોઈ મ્હનેજ અતુસરે છે.” મતલબ કે ઈશ્વર સર્વ કર્તાવ્યથી સુક્ત અને અલિપ્ત છે તોપણ જીવો પ્રત્યેના પ્રેમનેજ વશ થઈને કર્મ કરે છે. સત્ત્વ પ્રેમ આપણને નિર્લેપજ રાખે છે. કેવળ ઇન્દ્રિય સુખનેજ માટે પ્રેમ કરવો એ તો માત્ર રથૂલ પ્રેમ છે. અમુક પુરૂષને અમુક સ્ત્રી પ્રત્યે પ્રેમ છે એમ આપણે કહીએ છીએ; પરંતુ ખરો હકીકત હંડાણથી નોંધશું તો તે પ્રેમ તે સ્ત્રીના શરીર પ્રત્યેનોજ છે. ઇન્દ્રિય સુખની જરા પણ કામના જાગી કે અલિપ્તપણું તો ગયુંજ. આવા પ્રેમીઓનું લક્ષ્ય જડ વિષય ભોગથી આગળ હોતુંજ નથી. લોખંડને જેમ ચક્રમક તરફ આકર્ષણ હોય છે તેવુંજ સ્વરૂપ આવા જડ પ્રેમનું હોય છે; અને

તેથીજ એકાદ નજીવા કારણથી પણ આવો પ્રેમ તુટી જઈને દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. સત્ય પ્રેમનું સ્વરૂપ તો આથી ઘણું દૂર છે. તે જડ વિષયમાં કદિ પણ સંલગ્ન થઈ રહેતો નથી; પરંતુ જડ વિષયોથી પર એવા ચૈતન્ય રૂપમાંજ તે સંલગ્ન થઈ રહે છે. એવા પ્રકારનો ખરો પ્રેમ કરનારાં મનુષ્યો હજારો માઇલ દૂર હોય તોપણ તહેમના પ્રેમમાં અંતર પડતું નથી, તે કદી નષ્ટ થતો નથી, અને તહેમાંથી દુઃખની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

એવી અલિપ્તતા પ્રાપ્ત કરવી સહજ નથી. સતતપણે અભ્યાસ કરાય તોપણ એકાદ છાંદગી વીતી જાય છે; પરંતુ એની પ્રાપ્તિ થઈ કે તત્કાળ સત્ય પ્રેમ અને સુકિતનાં દ્વાર ખુલાં થઈ જવાનાં; અને સૃષ્ટિનાં સર્વ બંધનો આપોઆપજ દૂર થઈ જવાનાં; તથા આ સૃષ્ટિ આપણને પોતાના વારતવિક્ત સ્વરૂપમાં દેખાતી ચાલીને આપણને માટે નવાં બંધનો બનાવવાનું મૂકી દેશે અને આપણે બીલકુલ અલિપ્ત થઈ કર્મના ફળની લેશ માત્ર પણ દરકાર વિનાના થઈશું. તહમે તહમારાં બાળકોને એકાદ રમકડું આ એવી કોઈ ચીજ લાવી આપો છો ત્યારે શું કાંઈ બદલો તહેમની પાસે માગો છો? નહિજ. “એ તો આપણું કર્તવ્ય છે” એટલાજ વિચારથી એ વિષયની સમાપ્તિ થઈ જાય છે. તેવીજ રીતે બહારની કોઈ પણ વ્યક્તિને માટે, શહેરને માટે, દેશને માટે વા રાષ્ટ્રને માટે એજ આશયથી કાર્ય કરો, અને ફળની લેશ પણ ઇચ્છા રાખતા નહિ. આ સૃષ્ટિમાં બ્યારે તહમારાં સર્વ દાન અને ફલો એવી રીતે ફળની ઇચ્છા કે કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ વિનાનાં થશે એટલે બસ તહમે આપોઆપજ નિર્લેપ-અલિપ્તજ થવાના. ઇંદ્રિયોના દાંસ બનીને કર્મ કરવાથી પરિણામ સ્વાર્થ અને આસક્તિમાંજ આવે છે; અને ઇંદ્રિયો ઉપર સ્વામિત્વ મેળવીને સ્વતંત્રપણે કાર્ય કરવાથી હેતુ ફળ શાંતિ અને અનાસક્તિમાંજ આવે છે. “હક” અને “ન્યાય”

જે શબ્દો વારંવાર આપણા કાને પડે છે; પરંતુ ખરૂં જોતાં એ શબ્દોને નહાનાં છોકરાંના બડબડાટ કરતાં જરા પણ વધારે મહત્તા કોઈ આપવું નથી. મનુષ્ય જાતિના નિત્ય વ્યવહારનું અવલોકન કરીશું તો હેમાં મુખ્ય બે મનોધર્મ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એક તો સામર્થ્ય અને બીજી દયા. મનુષ્યના સામાન્ય વર્તનમાં આ બે પૈકી કોઈ પણ મનોધર્મનું પ્રાધાન્ય વર્તતું હોય છે. મનુષ્ય જ્યારે દયાને વિસરી જઈને પોતાનું સામર્થ્ય પ્રગટ કરવા લાગે છે ત્યારે તેની સ્વાર્થ શુદ્ધિ અતિ બળવાન બનેલી હોય છે. સામાન્ય કાટીનાં સ્ત્રી પુરૂષો તરફ જોઈશું તો તેઓ પોતાના સામર્થ્યનો જ એક સરખી રીતે ઉપયોગ કરે જાય છે, એમ માલૂમ પડે છે. દયા તો ભાગ્યેજ માલૂમ પડે છે. દયાશીલ અંતઃકરણ એ પ્રત્યક્ષ સ્વર્ગજ છે. જાહેના અંતઃકરણમાં દયા ભાગ વિશેષ છે તે ખરેખર મહા ભાગ્યશાળી પુરૂષ છે. હક્ક અને ન્યાયનો મૂળપાયો દયાજ છે. કર્મના ફળની આશા રાખનારા મર્વ વિચારો આપણા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં વિઘ્નકારક થઈ પડે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે આપણા માટે, અનંત દુઃખની પરંપરા પણ ઉત્પન્ન કરે છે. ભૂતદયા અને સ્વાર્થત્યાગ એ ધર્મનો અભ્યાસ કરવાને બીજો એક માર્ગ છે અને તે એ છે કે, જો આપણને ધૈર્યનું અસ્તિત્વ માન્ય હોય તો કર્મને ધૈર્યની પૂજા માનવી; અને પૂજની ભાવનાથીજ આપણાં સર્વ કર્મો અથવા કર્મનાં ફળો ધૈર્યાર્પણ-કૃષ્ણાર્પણ કરવાં એટલે કોઈ પણ મનુષ્યની પાસેથી પ્રતિફળ મેળવવાનો આપણો હક્ક રહેશેજ નહિ.* સ્વતઃ પરમેશ્વર પોતે પણ એજ પ્રમાણે કર્મ કરીને ફળની અપેક્ષા ન કરવાથીજ નિત્ય મુક્ત-નિર્લેપ છે. જેવી રીતે જલ કમળપત્રને બીજવી-શકતું નથી, તેવીજ રીતે સ્વાર્થત્યાગી મનુષ્યનાં કર્મો તેને

* શ્રીકૃષ્ણ પોતે પણ કહે છે કે-યત્કરોષિ ચદન્નાસિ યજ્જુ-
દોષિદદાસિયત્ । યત્તપસ્યસિ કૌતેય તત્કુરુષ્વમંદર્પણમ્ ॥

બંધનમાં ફસાવી શકતાં નથી. આવી રીતના સ્વાર્થત્યાગી અને અલિપ્ત મનુષ્યને કોઈ મ્હોટા શહેરમાં પાપી મનુષ્યોની વસ્તિમાં રાખવામાં આવે તોપણ ત્હને કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ જરા પણ સ્પર્શ કરી શકવાનું નથી. એવા મનુષ્યને કદાચ સાક્ષાત્ પાપના દેવામાં નાખવામાં આવે તો ત્યાં પણ તે અસ્પર્શજન રહેવાનો !x

નિઃસ્વાર્થતાનું સત્ય સ્વરૂપ નીચેના દૃષ્ટાંતથી સમજાશે. દુરુક્ષેત્રના સુદ્ધ પછી પાંચ પાંડવોએ એક મહાન્ યજ્ઞ આરંભ્યો અને ગરીબોને પુષ્કળ દાન આપવા લાગ્યા. પ્રત્યેક મનુષ્ય આ યજ્ઞનું ઐશ્વર્ય તથા ઉદારતા જોઈને આશ્ચર્યપૂર્વક વખાણ કરવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે જગતમાં આવો મ્હોટો યજ્ઞ કદિ સાંભળવામાં આવ્યો નથી; પણ યજ્ઞની સમાપ્તિ થયા પછી ત્યાં એક નોળીઓ આવ્યો. ત્હનું અર્ધું શરીર સુવર્ણનું હતું તથા અર્ધું શરીર સામાન્ય હોય છે તેવું હતું. આ નોળીયો યજ્ઞની જગ્યાએ આવી આજોટવા લાગ્યો, અને આજુ-આજુએ ઉમેલા લોકોને કહેવા લાગ્યો કે, “ત્હમે સઘળા મિથ્યા આપણુ કરો છે, એ કાંઈ ખરો યજ્ઞ નથી.” લોકોએ આશ્ચર્યની સાથે જવાબ આપ્યો કે, “ત્હને ખબરજ નથી કે એમણે કેવાં કેવાં મ્હોટાં દાન કર્યા છે, અને ગરીબ લોકોને પૈસાદાર તથા સુખી બનાવી દીધા છે ? આ યજ્ઞ તો ખરેખર મહાન્ અને કદિ પણ આખી પૃથ્વીપર ન થયો હોય એવો અદ્વિતિયજન છે.” નોળીઆએ પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે, “એક ન્હાના ગામમાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણ પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, તથા પુત્રવધુ સાથે રહેતો હતો. તેઓ ઘણીજ ગરીબ અવસ્થામાં હતાં, અને ઉપદેશ તથા શિક્ષણ આપી જે કાંઈ દાન મળતું ત્હેના પર નિર્વાહ કરતાં હતાં. તે દેશમાં ત્રણ વર્ષનો લાંબો અને સખ્ત દુષ્કાળ પડ્યો.

x‘ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्य-
ते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा.’ શ્રી. મ. ગી.

પેલો બિચારો ગરીબ બ્રાહ્મણ દિનપરદિન અધિકે દુઃખી થતો ચાલ્યો. એક વખત તો આખા કુટુંબને કાંઈ પણ ખાવાનું નહિ મળી શકવાથી કેટલાક દિવસના અપવાસ થયા અને ક્ષુધાની પીડાથી બધાં મરણ તુલ્ય થઇ ગયાં. એક દિવસે પ્રાતઃકાળે સુભાગ્યયોગે પેલો બ્રાહ્મણ થોડો જવનો લોટ મેળવી શક્યો. એ લોટનું ભોજન બનાવી તેના ચાર જણ ભાટે ચાર ભાગ કર્યા; અને પછી તેઓ જમવાની તૈયારીમાં હતા એટલામાંજ બહારથી કોઇએ ખૂસ મારી. બ્રાહ્મણે દ્વાર ખોલ્યાં તો એક અતિથીનું દર્શન થયું. હિંદુઓમાં અતિથિ એ પૂજ્ય અને દૈશ્વર્ય તુલ્ય ગણાય છે. પેલા ગરીબ બ્રાહ્મણે અતિથીદેવનું વિધિપૂર્વક સ્વાગત કર્યું, અને અંદર લઈ જઈ પોતાના ભાગનું ભોજન તેના આગળ મૂક્યું. અતિથીદેવ તુર્તજ ભોજન જમી ગયા અને કહ્યું કે, “અરે ભાઈ! ત્હમે તો મ્હારું મૃત્યુ આણ્યું છે. દશ દિવસ થયાં ભોજન મળ્યું નથી અને વળી આટલા ભોજને તો મ્હારી ક્ષુધાને ઉલટી વધારે જાયત કરી!” પછી પેલા બ્રાહ્મણની સ્ત્રીએ કહ્યું કે, “મ્હારો ભાગ અતિથી ને આપી દો.” પણ ત્હાં પતિએ કહ્યું કે, “નહિ, એમ બનશે નહિ.” તોપણ પેલી સ્ત્રીએ ઘણું દયાણુ કરીને કહ્યું કે, “અતિથીને તૃપ્ત કરવો એ ગૃહસ્થીનું કર્તવ્ય છે અને જ્યારે ત્હમારી પાસે કાંઈ નથી ત્યારે ત્હમારી સ્ત્રી તરીકે મ્હારી ફરજ છે કે મ્હારો ભાગ આપવોજ જોઈએ.” પછી સ્ત્રીએ પોતાનો ભાગ અતિથીદેવને અપર્ણ કર્યો. અતિથી એ ભાગ પણ ખાઈ ગયા અને જોડ્યા કે, “હજી પણ ક્ષુધા ઘણીજ પીડે છે.” પછી પેલા બ્રાહ્મણનો પુત્ર જોડ્યો કે, “મ્હારું પણ એ કર્તવ્ય છે કે પિતાના કર્તવ્યની પૂર્ણતા કરવી, માટે મ્હારો ભાગ પણ લ્યો.” અતિથીદેવ તે ભાગ પણ ગટગટાવી ગયા અને તોપણ અતૃપ્તજ રહ્યા; જેથી પુત્રવધુએ પણ પોતાનો ભાગ અર્પણ કરી દીધો. ખસ હવે અતિથીદેવ તૃપ્ત થયા અને સર્વને આશીર્વાદ દઈ ચાલતા

થયા. તેજ રાત્રે એ ચારે જણ કુધાધી મૃત્યુવશ થયાં. એ જગ્યાએ પેલા લોટમાંના કેટલાક કણો પૃથ્વીપર વેરાયા હતા ત્યાં આજોટવાથી મહાઈ અર્ધ શરીર ત્હમે જુઓ છો તેવું સુવર્ણનું થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી એવા પ્રકારના યજ્ઞની શોધમાં હું સઘળી પૃથ્વી ફરી વળ્યો છું, પણ મહાઈ બાકીનું અર્ધ શરીર સુવર્ણનું થાય એવો એક પણ યજ્ઞ નોંધો નથી, અને તેથી હું કહું છું કે—આ પણ ખરો યજ્ઞ નથી.”

હિંદુસ્તાનમાંથી આવેા દાનધર્મ દિવસે દિવસે લોપ થતો જાય છે, અને એવા ખરા મહાન પુરૂષો પણ ન્યૂન થતા જાય છે. જ્યારે હું પ્રથમ ઈંગ્રેજી શીખતો હતો ત્યારે મહારા વાંચવામાં એક વાર્તાનું પુસ્તક આવ્યું. એ પુસ્તકમાં એક કર્તવ્યપરાયણ છોકરાની વાર્તા હતી. જુદેમાં તે છોકરો પોતે કમાવેને થોડા પૈસા પોતાની માતાના નિર્વાહને માટે મોકલતો હતો. તેના આ કર્તવ્યનો મહીમા એ પુસ્તકમાં ત્રણ ચાર પાના બરીને વર્ણવેલો હતો; પરંતુ મહારે કહેવું જોઈએ કે અગ્રેા હિંદુ બાળકોને આ દાર્શની આટલી સ્તુતિ જોઈ આશ્ચર્ય થતું; પરંતુ “જેને પોત પોતાને માટે” (every man for himself) એ પાશ્ચાત્ય નીતિસૂત્ર જ્યારે મહારા જાણવામાં આવ્યું ત્યારે પેલી વાર્તાનું રહસ્ય હું સમજી શક્યો.

મામાપ ભૂખે મરે અને સ્ત્રી છોકરાં બીખ માગે, છતાં પોતે જાતે અશર્ણ થતાં સુધી જમનારા મનુષ્યો પાશ્ચાત્ય દેશમાંજ મારા જોવામાં આવ્યા. કોઈ પણ ગૃહસ્થાશ્રમીએ આવું આસુરી ધ્યેય રાખવું જોઈએ નહિ.

આટલા વિવેચનથી કર્મયોગનું ખરું રહસ્ય ત્હમારા સમજવામાં આવ્યુંજ હશે. દેહપાત થવાનો પ્રસંગ આવે તો પણ એક શબ્દ બોલ્યા સિવાય દીન દુઃખીઓને મદદ કર્યા જવી જોઈએ. હમરો મનુષ્ય ત્હમને છેતરી જાય તો પણ પોતાના કર્તવ્યમાં ન્યૂનતા ન

આવવા દેવી અને ગરીબોને દાન કરવા બદલ એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારવો નહિ, તથા ઉપકારનો બદલો મેળવવાની આશાનો અંકુર જરા પણ ઉગવા દેવો નહિ; એટલુંજ નહિ પણ એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવા બદલ પરમાત્માનો અને સહાય લેનાર મનુષ્યોનો ઉપકાર માનવો. એક વિશુદ્ધ સંન્યાસીના જીવન કરતાં વિશુદ્ધ ગૃહસ્થીનું જીવન કેટલું કઠિન છે, તેની કલ્પના હવે ત્હમને સારી રીતે આવી હશે. એક વિશુદ્ધ ત્યાગીનું જીવન જેટલું કઠિન છે, તેટલુંજ અને તેથી પણ અધિક કઠિન એક વિશુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્રમીનું જીવન પણ છે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ ચોથું.

કર્તવ્ય એટલે શું ?

કર્મયોગના વિચારમાં કર્તવ્ય એટલે શું, એ જાણવું ધણુંજ અગત્યનું છે. કોઇપણ કર્મ કરવું હોય તો તે પહેલાં મહારે પ્રથમ જાણવું જોઇએ કે તે મહાઈ કર્તવ્ય છે કે નહિ? જુદા જુદા દેશોમાં કર્તવ્ય સંબંધી જુદા જુદા મત હોય છે, એ હું પૂર્વે કહીજ ગયો છું. મુસલમાન કહે છે કે જે કુરાનમાં લખ્યું છે તેજ અમારું કર્તવ્ય છે. હિંદુઓ કહે છે કે વેદમાં કહ્યું છે તેજ અમારું કર્તવ્ય છે; અને ક્રિશ્ચીઅનો કહે છે કે બાયબલમાં લખે છે તેજ અમારું કર્તવ્ય છે. ભિન્ન ભિન્ન વખતે, ભિન્ન ભિન્ન દેશોમાં અને ભિન્ન ભિન્ન પરિસ્થિતિમાં કર્તવ્યનો પ્રકાર પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, એમ ઇતિહાસાદિ ગ્રંથોમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. કોઇ એક પ્રત્યક્ષ વસ્તુની પેઠે કર્તવ્યની વ્યાખ્યા ચોક્કસપણે નિર્દીષ્ટ થઇ શકતી નથી. નિત્યના સામાન્ય વ્યવહારોથી અનુભવાતા કાર્યકારણના સંબંધ વડેજ કર્તવ્ય એ શબ્દની આપણે માત્ર કાંઈકે કલ્પના કરી શકીએ છીએ. આપણી દૃષ્ટિ આગળ જે જે બનાવો બને છે તે બેવામાં આવતાંજ તે તે પ્રસંગે આપણું શું કર્તવ્ય છે તેનો વિચાર આપોઆપજ આપણા મનમાં ઉપજી આવે છે. એનું કારણ તાત્કાલિક બુદ્ધિ હો અથવા પૂર્વજ્ઞાન અનુભવ હો, પરંતુ અમુક વાત જાણમાં આવતાં તુરતજ મન તે વિષે આપોઆપજ વિચાર કરવા મંડી પડે છે.

અમુક પ્રસંગ બની આવતાં તે સમયે કર્તવ્યનો જે નિર્ણય

મન કરે છે તેવોજ પ્રસંગ અન્ય સમયે આવતાં તેથી હલદોજ નિ-
શ્ચય કટલીકવાર તે કરે છે.

“ આપણી સદસદ્વિવેક બુદ્ધિ અનુસાર કાર્ય કરવું ”
એવી સામાન્ય વ્યાખ્યા ઘણાકે દર્શાવશે; પરંતુ એ વ્યાખ્યા દરેક
પ્રસંગે અમલમાં આવતી હોય એમ નથી. ઉદાહરણ તરીકે એકાદ
કિશોરન પાસે ગોમાંસનો એકાદ કડકો હોય, અને તે કોઈ ક્ષુધાર્ત
મનુષ્યને પણ આપે નહિ અને પોતે પણ ક્ષુધા પીડિત હોવા છતાં
ખાય નહિ, તો તે પોતાનીજ દૃષ્ટિમાં પોતાને કર્તવ્યબ્રહ્મ થયેલો
દેખશે. પરંતુ જો તેજ પદાર્થ કોઈ હિંદુ પાસે હશે અને ક્ષુધાર્થી
મૃત્યુ પામવાની તૈયારીમાં હશે તો તે પ્રસંગે પણ તે પદાર્થનું જો
તે ભક્ષણ કરશે, અથવા તેવી સ્થિતિવાળા અન્ય કોઈ મનુષ્યને
ભક્ષણ કરાવશે, તો ત્યેને પોતાના મનથી એમજ લાગશે કે તે પોતે
કર્તવ્યબ્રહ્મ થયો છે. હિંદુના હૃદયમાં ગાયની પૂર્ણતા સંબંધી
ધાર્મિક ભાવના નહાનપણમાંથીજ કોતરાયલી એટલે ત્યેના મનને એ
કૃત્ય ધોર પાપ તુલ્યજ ભાસે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. આદારમાં
સૈકામાં હિંદુસ્થાનમાં “ દગ ” નામના ચોર લોકોનાં ટાળે ટાળાં
વસતાં હતાં. મનુષ્યને મારી નાખવું અને ધન લૂટી લેવું એ ત્યેમ-
નો વ્યવસાય હતો. ખૂન કરવું એજ તેઓ કર્તવ્ય માનતા અને જે
વધારે ખૂન કરે તેને તે લોકો વધારે પુણ્યવાન સહમજતા. એકાદ
સાધારણ મનુષ્ય રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં કોઈના ઉપર ગોળીબાર કરી
તેને મારી નાખે તો તે ખરેખર દુષ્કૃત્યજ ક્ષેપાય; પરંતુ તેજ
મનુષ્ય એકાદ પલટણમાં નોકર હોય અને લડાઈમાં વીશ કે સો
મનુષ્યને મારી નાખે તોપણ તે કૃત્યને તે મહાન પરાક્રમ માનીને
ઘણોજ આનંદ પામશે, અને પોતાનું કર્તવ્ય ખરાખર બજાવ્યું છે
એવું અભિમાન લેશે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેવળ કૃત્યો ઉપરથીજ

અમુક કર્તવ્ય છે અને અમુક અકર્તવ્ય છે એમ નિશ્ચિતપણે કહી શકાતું નથી; પરંતુ તે છતાં પણ આ વિષે કંઈ પણ ભાવ રૂપ વિવેચન કરવા જેવું છે. જે કૃત્યથી આપણું હૃદય શુદ્ધ થઈને ઈશ્વર તરફ દોરાય તે પુણ્ય કૃત્ય હોઈ આપણું કર્તવ્ય છે; તેવીજ રીતે જે કૃત્યના યોગથી અંતઃકરણ મલીન અને દુષ્ટ થાય તે દુષ્ટકૃત્ય હોઈ ત્યાગ્ય છે, એમ સહમતજવું. પાપ પુણ્ય અથવા કર્માકર્મની આ ભાવ-રૂપ વ્યાખ્યા થઈ; પરંતુ તેના આધારપર પણ અમુક કૃત્ય કરવું અને અમુક ન કરવું એમ વિધિનિષેધાત્મક ચોક્કસ વચન કહી શકાય તેમ નથી; તોપણ સમસ્ત માનવ જાતિને, સર્વ રાષ્ટ્રોને સર્વજ્ઞ અને સર્વ ક્ષાત્રમાં માન્ય થઈ શકે એવી એક વ્યાખ્યા છે ખરી. સંસ્કૃત સ્તુમાપિતમાં એ વ્યાખ્યા ગુંથેલી છે, અને તે એ છે કે, પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્ અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર ઉપકાર કરવો એ પુણ્યનું કામ છે અને કોઈને પીડા આપવી એનું નામ પાપ છે.

ધર્મ શું અને અધર્મ શું એ સંબંધી ભગવદ્ગીતામાં વર્ણુ ધર્માતુસાર વિવેચન કરેલું છે. વર્ણુના આધારે પ્રત્યેકનો ગુણ ધર્મ અને મનોધર્મ દેવા પ્રકારનો હોવાનો સંભવ છે, ત્હેનો સામાન્ય નિર્ણય થઈ શકે છે. અને તે ઉપરથી જે પરિસ્થિતી અને વર્ણુમાં આપણો જન્મ થયો હોય, તે પરિસ્થિતી અને વર્ણુને અભિમત કયા પ્રકારનાં કર્મો હોઈ શકે ત્હેનો વિચાર કરી, પોતાને માટે કલ્યાણપ્રદ અને મનઃશુદ્ધિકર કર્મોના નિર્ણય થઈ શકે છે ખરો; પરંતુ “સર્વ દેશમાં અને સર્વ સમયમાં અમુક એક જ પ્રકારની સ્થિતી માટે પણ ભિન્ન ભિન્ન સમાજમાં પાપ પુણ્યની કલ્પના એક સરખી હોતી નથી” એ વસ્તુસ્થિતી લક્ષમાં ન આવવાથી એક રાષ્ટ્ર બીજા રાષ્ટ્રની નિંદા-રૂપ કરે છે. અમેરિકન રીતરીવાજ પ્રમાણે વર્તન

કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે એમ અમેરિકન માને છે; અને તેવી જ રીતે એક હિંદુ પોતાના રીતરીવાજને દુનિયામાં સર્વોત્કૃષ્ટ માનીને તે પ્રમાણે ન વર્તી શકાય તો પોતાને પાપી માને છે. આવા પ્રકારની ભૂલસામાન્ય મનુષ્યોથી થતી એ સાહજિક છે; તો પણ આવી ભૂલક જોવી ભૂલથી પણ મહાન વિપરીત પરિણામ નિપજે છે, હું, જ્યારે આ દેશમાં આવ્યો અને ચીકાગો પ્રદર્શનમાં ફરતો હતો તે વખતે એક માણસે મહારી પાછળથી આવી મહારો ફેંટા ફેંકી દીધો. મહેં પાછા ફરી જોયું તો તે માણસ સારા સ્વચ્છ પોષાકમાં અને ઘણા જ સખ્ય દેખાતો હતો. હું જ્યારે તેની સાથે વાત કરવા લાગ્યો અને તેને માલૂમ પડ્યું કે, ઈંગ્રેજી જાણું છું ત્યારે તે એકદમ ઘણો જ શરમાઈો થઈ ગયો. એક ખીજ પ્રસંગે એજ પ્રદર્શનમાં ખીજ એક માણસે મને ધક્કો માર્યો. જ્યારે મહેં તેને તોગ કરવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તે ઘણો જ શરમાઈ ગયો અને આજીજી સાથે કહેવા લાગ્યો કે, “તમે આવો પોષાક કેમ પહેરો છો?” એક મનુષ્યનો ખીજ મનુષ્યની પ્રત્યે હિંમત થનારો ભાવ આ ગૃહસ્થાના મનથી જાણે કે, તેમનો ભાપા અને પોશાકની ફેશનમાં જ સમાયકો હતો. કેટલીક વખત આવાં જ કુલ્લક કારણોથી મહોટાં રાષ્ટ્રો ન્હાના રાષ્ટ્ર સાથે જીત કરે છે. પોતાના કરતાં, લિંગ પ્રકારના રીતરિવાજ જોઈને માણસના અંતરમાંથી સહાનુભૂતીનો ઝરો જાણે કે સૂકાર્ધ જ જાય છે. પેલો સદગૃહસ્થ જોણે માત્ર મહારો પોષાક જ જોઈને મહારા પ્રત્યે અસખ્ય વર્તન આદર્યું હતું, તે પોતાનાં બાળક, પોતાનો આપ્ત વર્ગ, પોતાનો દેશ ઇત્યાદિ પ્રત્યે ગમે તેટલો સદાચારી હશે; અને પોતાના અન્ય લૌકિક કર્તવ્યો પણ તે બહુ સારી રીતે બજાવતો હશે; પરંતુ પોતાના પોષાક કરતાં લિંગ પ્રકારનો પોષાક દૃષ્ટિએ પડતાંજ તેની સર્વ મુયોગ્યતા ક્યાંય અદૃશ્ય થઈ ગઈ! આવી રીતે સર્વ દેશોમાં

વિદેશીય મનુષ્યોની હાંશી કરવામાં આવે છે. ખીજા દેશમાં જવું થતાં ત્યાં કેવી રીતે વર્તવાથી પોતે સારો ગણાય તેનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધેજ એવું બને છે; પરંતુ એ મનુષ્ય જ્યારે સ્વદેશ જાય છે ત્યારે એમ બનવાને પરિણામે તે દેશના લોકોને માટે તે અત્યંત ખરાબ અભિપ્રાય અને દ્વેષ તો સાર્થેજ લઈ જાય છે. ખલાસીઓ, સિપાઈઓ અને વ્યાપારીઓ પરદેશમાં જવું થતાં કેટલી વિચિત્ર રીતે વર્તે છે તેની સર્વને ખબરજ હશે. જે બાબત કરવાનો વિચાર સરખો પણ તેમને પોતાના દેશમાં ન આવે તે બાબત પરદેશમાં જઈને તેઓ વિના સંકેતે કરે છે. યુરોપીયન અને અમેરિકન લોકોને ચીના લોકો “પરદેશી પીસાય” કહે છે તેનું કારણ પણ બહુધા એજ હોવું જોઈએ.

એટલા માટે એક મુદ્દો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ કે ખીજા માણસોના વર્તનની પરીક્ષા હેમના રીત રીવાજ વગેરેના વિચાર કરીને હેમની દૃષ્ટિથી કરવી જોઈએ. આપણા રીતરીવાજની દૃષ્ટિથી જોઈને ખીજાઓના રીત રીવાજ ઉપર કદિ પણ ટીકા કરવી જોઈએ નહિ. સઘળી સૃષ્ટિને પોતાનાજ મત મુજબ ચાલવાનો કોઈએ લેખ લખાવી આપ્યો નથી. સઘળી દુનિયા કાંઈ આપણાજ સુખને માટે નિર્માણ થઈ નથી, માટે સર્વની સાથે સહાનુભૂતિ રાખવી જોઈએ. દેશકાળ ઇત્યાદિને અનુસરીને કર્તવ્યના પ્રકારમાં ફેરફાર રહ્યા અને થયા કરે છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખીને દરેક વિશિષ્ટ પ્રસંગે પોતાના મનને પવિત્ર અને ચોગ્ય લાગે એવું વર્તન કરવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે. જે પરિસ્થિતિમાં આપણા જન્મ થયો હોય તે સ્થિતિને અનુસરીને પણ આપણાં કેટલાંક સામાન્ય કર્તવ્યો હોય છે, તે પૂર્ણ કરવાં એ જ એમ આપણું પહેલું કર્તવ્ય છે; તેમ જ સમાજમાં આપણું ન્હાનેથી મોટા થયા, તે

સમાજની સ્થિતિને અને આપણા દરજ્જાને અનુરૂપ એવાં આપણાં જે જે કર્તવ્ય હોય તે બજાવવાં એ આપણું બીજું કર્તવ્ય છે. માનવ સ્વભાવમાં એક મોટી ભૂલ હોય છે કે-દરેક મનુષ્ય પોતે પોતાને તપાસતો નથી અને એમજ સમજ્યા કરે છે કે હું તો રાજ્યાસને ખેસવાનેજ યોગ્ય છું. આવી ભાવના રહ્યા કરવાથી આત્મ-ચરિકાણનો માર્ગ તેને માટે બીલકુલ અંધ થઈ જાય છે. ધારે કે તે પોતે રાજ્યાસને પાત્ર પણ હોય, પણ તે પહેલાં તેણે વર્તમાન પરિસ્થિતિથી પ્રાપ્ત થનારાં કર્તવ્યો ઉત્કૃષ્ટ રીતે બજાવીને પોતાની પાત્રતા સિદ્ધ કરવી જોઈએ. આપણે હલકા દરજ્જાપર હોઈએ એટલે કે આપણી યોગ્યતા આપણે માની હોય તેવા દરજ્જા પર આપણે ન હોઈએ તો તેમાં દોષ બીજાં કોઈનો નહિ પણ આપણા પોતાનોજ હોય છે. એમાં મુખ્ય દોષ તો એજ હોય છે કે આપણે માટેની આપણી માન્યતા અને આપણી હાલની ખાલ પરિસ્થિતિની વચ્ચેના વ્યાંકડા પુરવા માટે કેટલોક વિચાર અને પુરુષાર્થ કરવાની ખાસ જરૂર હોય છે. આપણી વર્તમાન, શક્તિ અને બીજાં સંયોગોનો પૂર્ણ સદુપયોગ કરીને આપણાં વર્તમાન કર્તવ્ય જટલાં પણ સારામાં સારી રીતે બજાવવામાં આવે તેટલા એ વ્યાંકડા સત્વર પુરાય છે, અને કહ્યેલો દરજ્જો સત્વર પ્રાપ્ત થાય છે. જગતમાં જ્યારે આપણે આપણું વર્તમાન કર્તવ્ય ખરેખરી રીતે બજાવવા માંડીએ છીએ ત્યારે ચારે તરફથી આપણને જે ધક્કા મુકી ખમવી પડે છે તે ઉપરથી આપણી પોતાની ખરેખરી યોગ્યતા શી છે તે માતની આપણને ખાતરી થાય છે અને આપણી દૃષ્ટિમાં આપણે માટે મિથ્યાભિમાનની છાંયે બાંધેલી હોય છે તો તે આ ધક્કા વગેરેથી નીકળી જાય છે.

એકાદ મનુષ્યમાં કિંચિત્ રિથિતિની પાત્રતા નહિ હોવા છતાં પણ જો તે કિંચિત્ દરજ્જા પર મુકાઈ ગયો હોય તો તે દરજ્જા પર તે લાભો વખત ય્હી શકતો નથી. દરેક પ્રાણીને તેની પોતાની યોગ્યતાનુસાર યોગ્ય સ્થાને મૂકવો એ સૃષ્ટિનું મુખ્ય કાર્ય છે; કોઈ પણ માણસની ખરી યોગ્યતા કેવળ તેની વર્તમાન બાહ્ય દશા અથવા દરજ્જા ઉપરથી પરખી શકાતી નથી.

કોઈ માણસ કોઈના તાબામાં રહીને અથવા નીચલા દરજ્જાના કામકામો કરતો હોય તેટલા ઉપરથીજ તેની યોગ્યતા ઓછી આંકવી શકાતી નથી. કાર્ય કેવું પણ હોય, પરંતુ તે કેવા પ્રકારથી અને કેટલા હિતમાહ તથા કાળજીથી કરવામાં આવે છે તે ઉપરથીજ કર્તાની યોગ્યતાનો નિર્ણય થવો જોઈએ.

કર્તવ્ય વિષેની આપણી કલ્પનામાં હજી પણ કેટલોક ફેરફાર કરવો જોઈએ. અત્યંત નિરપેક્ષ બુદ્ધિની ગ્રેસલા સિવાય કોઈ પણ મહાન કાર્ય સારી રીતે થઈ શકતું નથી. અમુક કામ કર્તવ્યરૂપ હોયને તે મ્હારે કરવું જ જોઈએ, એમ સમજીનેજ કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરવો જોઈએ. જેમ જેમ આવી સમજણપૂર્વક કર્તવ્ય કરતાં જશે તેમ તેમ સ્વાર્થ બુદ્ધિનો કંમે કંમે આપણામાંથી નાશ થનો ચાલશે અને જ્યારે સ્વાર્થ બુદ્ધિનો સંપૂર્ણ નાશ થશે એટલે “પ્રત્યેક ઈર્મ એ ઈશ્વરનું પ્રત્યક્ષ પૂજન છે” એમ આપણને સમજનારા લાગશે; અને તેમ થતાં પુરેપુરી નિષ્કામતાવાળાં ઈર્મ આપણા હાથે થવા લાગશે તથા ખરી અસિમ્પતા એટલે શું તેનો ખરો અર્થ આપણને સમજાશે. યોગના સર્વ માર્ગોનું ધ્યેય એજ છે કે—અનંતકાળથી આપણા સચ્ચિદાનંદમય મૂળ સ્વરૂપ ઉપર જે અજ્ઞાન અને સ્વાર્થનો પડદો પડેલો છે, તે પડદાને નહિ જેવો કરીને આપણા તે સત્ સ્વરૂપને પૂર્ણપણે વ્યક્ત કરવું. સ્વસુખને માટે સ્વાર્થપરાયણ થઈ આપણે જે

જે કર્મો કરીએ છીએ, તેમાં આપણી શક્તિઓનો ધણોજ વ્યય થઈ જાય છે, અને અજ્ઞાનનો પડદો મળ્યુત થતો ચાલીને કર્મનાં બંધનો મળ્યુત થઈ જાય છે. તે અજ્ઞાનની જાળનો નાશ કરીને પાછલાં બંધનો તોડી નાખવાં એજ સર્વ યોગમાર્ગનું ધ્યેય છે, અને કર્તવ્યયોગ-કર્મયોગનું પણ એજ ધ્યેય છે.

“ આ આપણું કર્તવ્ય છે ” એવું સારી રીતે સમજવા પછી કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કર્યો, એટલે તે કાર્યની પૂર્તિને માટે-તે કાર્ય રૂઢી રીતે ચાર પાકવાને ખાતર કેટલાંક હલકા પ્રકારનાં સુખ સ્વાર્થની કલ્પનાઓને દૂર કરવી પડે છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ નાનાં નાનાં સુખસ્વાર્થને છોડી આપણે તૈયાર થતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણી કર્તવ્ય ભાવના અધિક વિસ્તૃત થતી ચાલીને મોટાં સુખસ્વાર્થની કલ્પનાઓ પણ ધીરે ધીરે વિરામ પામતી ચાલશે. જે મૂળ તત્ત્વોપર સમાજની હાલતી રચના થયેલી છે તે મૂળતત્ત્વો પણ આજ પ્રકારનાં છે. મનુષ્યો સમાજ અથવા ટોળામાં રહેવા લાગે છે એટલે તેને માટે આપોઆપજ કેટલાંક સામાજિક બંધનો ઉદ્ભવે છે; અને તેથી કરીને તેનું ઉચ્છૃંખણપણું આપોઆપજ ધટી જાય છે અને તેની જગાએ “ બીજાઓને માટે મ્હારે કાંઈક કરવુંજ જોઈએ ” એવી સમજણ તેનામાં આવતી ચાલીને છેવટે તેનું સ્વાર્થ સંકુચિતપણું છુટી જઈને વિશ્વવ્યાપક થવાની સંધિ તેને સમાજમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કેવળ કર્તવ્યને ખાતરજ કર્મ કરવાનો માર્ગ કેવળ સુખકર અને અકંટક નથી હોતો, એ વાત પણ એવી રીતે કર્મ કરનારને સમજતી ચાલે છે.

કોઈ મનુષ્યના પ્રત્યે આપણને બીલકુલ પ્રેમ ન હોય, અને હૈને માટે કર્તવ્ય સહમજીને કાંઈક કાર્ય કરવું પડે છે, તો આપણા મનની તે વખતે કેવી સ્થિતિ થાય છે, તે અનુભવથીજ સમજવા

જેવી છે. ગાડીના ચક્કરમાં તેજ નહિ પૂરવાથી તે ચક્કર ઘૂર્ણકૃત સ્વર
કહાડવા લાગે છે તેવીજ રીતે આપણું મન પણ એવા પ્રસંગોમાં
હનુધડી આપણને ભાંડ્યા કરે છે. કેવળ પ્રેમરૂપી તેલથીજ કર્મચક્ક
સુખકર અને સરળ ચાલે છે. એ પ્રેમરૂપી તેલ ન હોય તો માયાપ
પોતાનાં છોકરાં માટે, પુરૂષ પત્ની એક બીજાં પરસ્પર જે કર્તવ્યો કરી
રહ્યાં છે, તેની વ્યવસ્થા કેવી હોત ? પ્રેમનો અભાવ હોય એવા
એકાદ કુટુંબના તમાશાથી શું તમે અનુભવ્યા છો ? કેવળ પ્રેમથીજ
આપણે કર્તવ્ય માર્ગ સુખકર થાય છે અને એ પ્રેમનો પ્રવાહ જેટલા
પ્રમાણમાં સ્વતંત્રપણે ચાલે છે તેટલા પ્રમાણમાં તે અધિક અધિક
વિસ્તૃત અને ઉડે. થતો ચાલે છે. અહિંઆ સ્વતંત્રતા એટલે શું
તેને વિચાર કરવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખો માટે તેમના ગુલામ
થઈને રહેવું, ક્રોધને વશ થવું અને વ્યવહારમાં નિત્ય દુઃખવનારા
હજારો વિકારોને તાબે થઈ રહેવું એજ શું સ્વાતંત્ર્ય છે ? ખરેખર
હલકી પાયરીના મનુષ્યો સ્વતંત્રતાનો એવોજ અર્થ સ્હમજે છે અને
ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ મેળવવાના માર્ગમાં કાંઈ અંતરાય આગ્યો કે સ્વતં-
ત્રતાનો નાશ થયો સ્હમજીને શોક કરે છે; પરંતુ વાસ્તવિક-વિચાર
કરતાં એ કાંઈ ખરી સ્વતંત્રતા નથી. આવા પ્રસંગોમાં સહનશીલતા
દાખવવી એજ ખરું સ્વાતંત્ર્ય છે. બીજાઓને ખાતર પોતાના કામ-
કોધાદિ વેગો ઉપર જેની સંપૂર્ણ સત્તા ચાલે છે, તે પરતંત્ર નથી પણ
સ્વતંત્ર છે, તે ગુલામ નથી પણ માલિક છે. પતિએ એકાદ કામ
પોતાની મરજી મુજબ નહિ કરેલું જાણતાંજ પોતાની સ્વતંત્રતા
ગએલી સમજીને સંતાપ કરનારી સ્ત્રી ખરેખરજ પોતાના મનોવિકારની
પકડી દાસી છે. તે સ્ત્રીને ખરી સ્વતંત્રતાનો અનુભવ સ્વપ્નમાં પણ
હુલ્લ છે. પોતાની સ્ત્રીને હમેશાં દોષ દેનાર પુરૂષની સ્થિતિ પણ
વાસ્તવિક રીતે એજ પ્રકારની છે.

પાતિવ્રત્ય અને એક પત્નીવત, એ સ્ત્રી પુરુષોનો શ્રેષ્ઠ સદ્ગુણ છે, ખરી પતિવ્રતા સ્ત્રીના પ્રેમનો પ્રભાવ એવો છે કે, પુરુષ ગમે તેટલો બગડેલો હોય તો પણ તેની અમૃતતુલ્ય મધુરવાણીથી તે સન્માર્ગ વર્તી થયા વગર રહેજ નહિ. સ્ત્રીના શુદ્ધ અને ક્ષમાશીલ વર્તનથી જોઈતું હૃદય યત્કિંચિત પણ દ્રવ્યું નથી, એવો પશુતુલ્ય મનુષ્ય જગતમાં ભાગ્યેજ હશે. ખરેખર, જગત્-અધાપિ એટલું બધું બગડેલું નથી. પુરુષજાત બ્રહ્મ અને પશુતુલ્ય થઈ છે, એમ આપણે સર્વત્ર સાબળીએ છીએ; પરંતુ સ્ત્રીઓના સંબંધી વિચાર કરીશું તો શું તેઓ પણ એ આલેખથી રહિત છે? સ્ત્રીઓ મહોડેથી બોલે છે, તેટલી જો ખરેખર તેઓ પવિત્ર હોત તો જગતમાં એક પણ ખરાબ પુરુષ હોત નહિ, એવી મ્હારી પૂર્ણ ખાત્રી છે. જગતમાં એવો એક પણ દુર્ગુણ નથી કે જે પવિત્રતા અને શીયળથી છૂતી ન શકાય? પોતાના પતિ સિવાય ઈતર સર્વ પુરુષો તરફ ચિતાબંધુ અને પુત્રની દૃષ્ટિથી જોવાવાળી સ્ત્રીના સંમુખ ગમે તેવા દુષ્ટ પુરુષના વિચાર બદલાઈ જઈને તેને માતૃભાવથી જોવા માડે છે. પુરુષોએ પણ એજ પ્રમાણે, સ્વપત્ની સિવાય ઈતર સર્વ સ્ત્રીજાતિ પ્રત્યે કેવળ માતૃભાવથી અગર ભગિનીભાવથીજ જોવું જોઈએ; અને ધર્મોપદેશકે તો સર્વ સ્ત્રીઓને માતા સમાન પૂજ્ય માનીને તદ્દલુપજ વર્તન પ્રત્યેક સ્ત્રી સાથે રાખવું જોઈએ.

માતૃત્વ એ સર્વ જગતમાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ મનાય છે. દરેકને સ્વાર્થ અને એકલપેટાપણનો ત્યાગ કરવાનું શીખવું હોય તે માતા પ્રાથમી શીખી શકાય છે. ઈશ્વરીપ્રેમ સિવાય બીજા કોઈનો પણ પ્રેમ માતૃ પ્રેમથી અધિક નથી. માતૃ પ્રેમની અપેક્ષાએ જગતમાંના બીજા બધાજ પ્રેમ ખરેખર ઈતરતી કોટીના છે. પોતાની જાતના સુખ તરફ ન જોતાં પોતાના બાળકોના સુખ તરફ લક્ષ આપવું એ માતાનું આદર્શવ્યવ

છે. પોતાનાં બાળકોના સુખ તરફ લક્ષ ન આપતાં પોતાનાજ સુખમાં લક્ષ રાખનાર માબાપ પણ કોટીનાંજ સમજવાં. પક્ષીઓનાં બચ્ચાંને પાંખ ફૂટીને બ્યારે તેઓ સ્વરક્ષણને યોગ્ય થાય છે, ત્યારે જેમ બચ્ચાં અને માબાપ એક બીજાની ઓળખાણ ભુલી જાય છે, તેજ પ્રમાણે મનુષ્યોનાં સંતાન પણ મોટાં અને ક્રમાતાં થયાં એટલે માબાપોએ સ્વાર્થ ત્યાગીને શીખવેલો ઘડો ભૂલી જઈને વૃદ્ધ માબાપો તરફ દુર્લક્ષ કરે તો તેમને તપણ નીચજ સમજવાં. આ જગતમાં ધૈર્યરતો પ્રેમ પોતેજ સ્ત્રીનું રૂપ લઈને અવતર્યો છે એવું જે પુરૂષને લાગે છે, તે પુરૂષને ધન્ય છે ! એજ પ્રમાણે પરમેશ્વર પોતેજ પોતાના પતિરૂપે અવતરેલ છે, એવું જે સ્ત્રીને લાગે છે તે સ્ત્રીને પણ ધન્ય છે ! અને જે સંતાનોનો એવો નિશ્ચય હોય કે પોતાનાં માતાપિતા પરમેશ્વર રૂપ છે, તેમને પણ ધન્ય છે !

આત્મવિકાસનો ખરો માર્ગ મેળવવો હોય. તેણે પ્રાપ્ત કર્તવ્ય સારીરીતે અને નિશ્ચયપૂર્વક બજાવતાં શીખવું જોઈએ. એમ કરવાથી આત્મશ્રદ્ધાનું અને નિશ્ચયનું બળ વૃદ્ધિ પામીને છેવટે સ્થિતપ્રજ્ઞની સ્થિતિ સહજે પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિષે મહાભારતમાં એક કથા છે. એક યુવાન સંન્યાસી જંગલમાં ગયો, અને ત્યાં દીર્ઘકાળ પર્યંત ધ્યાન, પુણ્ય અને તપ આદરીને લાંબા સમય સુધી યોગાભ્યાસ કર્યો. કેટલાંક વર્ષ તેમ કર્યા પછી, એક દિવસ તે એક વૃક્ષની નીચે બેઠો હતો, એટલામાં વૃક્ષ ઉપરથી કેટલાંક સુકાં પાંદડાં ત્રેહના મસ્તક ઉપર પડવાથી ત્રેણે વૃક્ષ ઉપર દૃષ્ટિ ફેંકી તો એ પક્ષીઓ વૃક્ષની ટોચ ઉપર લડતાં જોયાં. એ જોઈને તપસ્વીએ ત્રેહમના તરફ અત્યંત ક્રોધભરી દૃષ્ટિ ફેંકી જેથી યોગના બળવડે ત્રેહની દૃષ્ટિમાંથી અસિ પ્રગટ થયો, અને બંને પક્ષીઓ બળીને ભસ્મ થઈ ગયાં. સંન્યાસીને પોતાના તપનો આવો પ્રભાવ પડેલો જોઈને અત્યંત આનંદ

યયો. થોડા સમય પછી તપસ્વીજી લીક્ષાને માટે શહેરમાં ગયા અને એક ગ્રહસ્થના દ્વાર આગળ “ બિક્ષાત્રદેહી ” કહીને ઉભા રહ્યા. અંદરથી જવાબ મળ્યો કે, “ મહારાજ થોડી વાર ઉભા રહો. ” તરૂણ સંન્યાસી એ ઉત્તર સાંભળીને મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, “ આ બાંધેને મહારી શક્તિનો પ્રભાવ ખબર નથી. ” સંન્યાસી આ પ્રમાણે વિચારતા હતા એટલામાં અંદરથી પુનઃ અવાજ આવ્યો કે, “ મહારાજ આટલો બધો ગર્વ ન કરો. અહિંઆ કંઈ પેલા વનનાં પક્ષી નથી. ” આ સાંભળી સંન્યાસી ઘણોજ આશ્ચર્યચકિત થયો, અને લાંબા સમય સુધી ઉભા રહેવું પડ્યું. એટલામાં અંદરથી પેલી સ્ત્રી આવી કે તુર્તજ સંન્યાસીએ તેના ચરણોમાં મરતક મૂક્યું અને વિનંતી કરી કે—“ માજી ત્હમે એ બધું કેવી રીતે જાણી લીધું ? ” સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, “ બેટા, મહને ત્હમારા યોગ બોગની ખબર નથી. હું તો માત્ર એક સાધારણ સંસારી સ્ત્રી છું. મહારે ત્હમને એટલાજ સાર થોભવાનું કહેવું પડ્યું કે મહારા પતિ રહેજ બીમાર છે, હેમની સારવારમાં હું હતી. મહે મહારૂં સઘળું જીવન કર્તવ્ય બળવવામાંજ વ્યતીત કર્યું છે. જ્યારે હું અવિવાહિતા હતી, ત્યારે માતાપિતા પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો બજાવતી હતી; અને હમણું વિવાહિતા છું એટલે મહારા પતિ પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો બજાવું છું. એજ મહારો યોગ અને એજ મહારૂં તપ છે. એના પ્રતાપથી મને જે કંઈ થોડું ધણું બળ, પ્રાપ્ત થયું છે તેને લીધેજ ત્હમારી હકીકત જાણી શકી અને ત્હમારા ભત્રા માટે તે ત્હમને મહે કહી છે. ત્હમારે આ વિષયમાં કંઈ વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા હોય તો અમુક શહેરમાં અમુક જગ્યાએ એક વ્યાધ (કસાઈ) રહે છે, તેની પાસે જવ, બજારમાં તેની દુકાન છે. ” સંન્યાસીને કસાઈનું નામ સાંભળીને ધૂણા તો આવી; પરંતુ તે સ્ત્રી તરફથી તેને જે અનુભવ અને ભલામણ મળી હતી તેને લીધે તેની જમાસાએ તેને બેસવા દીધો નહિ. તે કસાઈને ગાંઠ ગયો અને બળ-

રમાં ત્હેની દુકાન શોધી કહાડી. દુકાનપર એક ચરીરે પુષ્ટ અને હાથમાં મ્હોટો છરો લઈ ત્હેનાથી માંસ કાપી ધરાકોને આપતો કસાઈ બેઠેલો ત્હેને જણાયો. એને બોધને સંન્યાસી વિચારવા લાગ્યો કે, “હે પ્રભુ ! શું આ યમ દૂત જેવા ખાટકી પાસેથી મ્હને જ્ઞાન મળશે ?” તે આવો વિચાર કરે છે એટલામાંજ પેલા કસાઈએ ત્હેના તરફ જોયું અને કહ્યું કે, “પેલી સ્ત્રીએ ત્હમને અહિંઆં મોકલ્યા છે ખરું ? હું ધરાકોને પતની રહું છું મુધી જરા બેસો.” પોતાનું કામ પુરું થઈ ગયું એટલે કસાઈએ દુકાન બંધ કરી અને સંન્યાસીને લઈને પોતાને ઘેર ગયો. સ્વામીને આસન આપ્યા પછી કસાઈએ કહ્યું કે, “બેસો મહારાજ, હું આવું છું.” કસાઈ અંદર ગયો અને પોતાનાં વૃદ્ધ માતાપિતાને નમસ્કાર, રનાન તથા બોજન ઇલાદિ વડે દરેક રીતે સંતુષ્ટ કરીને સંન્યાસીની પાસે આવ્યો અને હાથ બેડી બોલ્યો, “મહારાજ, આપ અને પધાર્યા એ મ્હારાપર મ્હોટો અતુચ્છ કર્યો. હવે મ્હારે લાયક જે સેવા હોય તે કરાવો.” સ્વામીએ જીવ અને આત્મા સંબંધી કેટલાક કઠિન પ્રશ્નો પુછ્યા; કસાઈએ એ પ્રશ્નોના જવાબમાં એક મ્હોટું વ્યાખ્યાન સંભળાવ્યું, જે મહાભારતમાં ‘વ્યાધગીતા’ ના નામથી પ્રસિદ્ધ હોઈને ત્હેમાં વેદાંતનું ઉત્તમ જ્ઞાન સમાયલું છે. કસાઈનું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત થયું એટલે સ્વામી તો આશ્ચર્યચકિતજ થઈ ગયા અને કસાઈને કહેવા લાગ્યા કે, “ત્હમારા જેવા મહાન જ્ઞાની પુરૂષનો જન્મ કસાઈને ઘેર ક્યાંથી થયો હશે ?” કસાઈએ જવાબ આપ્યો, “બેટા, કોઈ પણ કર્તવ્ય ખરાબ નથી કે અપવિત્ર નથી. પૂર્વ કર્મોનુસાર મને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. બાહ્યાવસ્થામાંથીજ હું આ ઉદમ શીખ્યો છું, એમાં નફો કે ટોટો થાય તેનો હું હર્ષ શોક કરતો નથી, અને અલિપ્તપણે મ્હારું કર્તવ્ય બજાવ્યો જઈછું. માતા પિતાની સેવા પણ બને તેટલી કાળજીથી બજાવ્યો જઈછું. નથી

મહેને યોગની ખબર કે નથી ત્યાગની. મહેને જે કંઈ યોહું ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તે મહારાં કર્તવ્ય હું અલિપ્તપણે, પરંતુ ઉત્તમ રીતે બળવું છું તેને લીધેજ આ બધું થયું છે. ”

હિંદુસ્તાનમાં એક મહાન યોગી રહે છે તહેમના જેવી યોગ્યતા-વાળો ખીજો એક પણ મનુષ્ય મહારા આયુષ્યમાં મહેં જોયો નથી. તે યોગી વિલક્ષણ સ્વભાવનો છે. કોઈ કંઈ પ્રશ્ન પુછે તો તેનો ઉત્તર તુરતા તુરત આપતા નથી. કોઇનો ગુરૂ ‘થવાની યોગ્યતા યોતાનામાં નથી એમ તહેમને લાગે છે; પરંતુ એકાદ પ્રશ્ન પુછીને કેટલાક દિવસ વાટ જોતા બેઠા તો એકાદ દિવસ વાટે વાતમાં તહારા પ્રશ્નનો ઉત્તર એવી અદ્ભુત રીતે તેઓ આપી દેશે કે જાણે કોઇ અનનુભૂત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આપણને થઇ છે, એમ આપણને લાગશે. કર્મનું મુખ્ય રહસ્ય શું, એવો પ્રશ્ન એક દિવસ મહેં તેમને પૂછ્યો. કેટલાક દિવસ પછી સ્વામીજી સહજ બોલી ઉઠ્યા કે, “સાધ્ય અને સાધનોએ મનમાં એકરૂપ થવું જોઈએ. ” આનો અર્થ એવો છે કે કાર્ય હાથ ધર્યા પછી સાધ્ય સિદ્ધ થતાં પર્યંતના વખતમાં સાધન અને સાધ્ય સિવાય મનમાં કોઇ પણ અન્ય વિષયનો વિચાર કરવો નહિ. પેણે કસાઇ અને બાઈની વાતનું પણ એજ રહસ્ય છે. પ્રાપ્ત કર્તવ્ય ઉત્તમ રીતે પાર પાડવાં એજ પરમેશ્વરની પૂજા કરવાને ઉત્તમ માર્ગ છે. પ્રત્યેક કર્મ તહેનું પૂજન અને આરા પાલન છે, એવી ભાવના દૃઢ થઇ એટલે જ્ઞાન આપો-આપજ પ્રાપ્ત થશે. આપણી પ્રાપ્ત સ્થિતિ અને સંજોગો અનુસાર જે જે કર્તવ્યો હોય તે નિષ્કામ મન વડે—અલિપ્તપણે પૂર્ણ પાર પાડવાં એટલે જ્ઞાનનો ઉદય થવા માંડશે, અને એ જ્ઞાન વડે મોક્ષ આપોઆપજ ખડો થઈ જશે.

જહેના હૃદયમાં ફજની ધગ્ગા છે તે મનુષ્યના હાથે કોઈ પણ

કાર્ય આનંદપૂર્વક થઈ શકતું નથી. જરા કાંઈ ઉતરતા દરબજાનું કામ કરવામાં આવ્યું અથવા કાંઈ અડચણ આવી કે એવા મનુષ્યોનું માથું ફરી જાય છે; જેથી જ્ઞાનના પરમ સાધનરૂપ અનુભવ મળવાની તકો આજીવન રહી જાય છે. જે પુરૂષને દૃષ્ટાપેક્ષા નથી તેના મનને સર્વ કર્તવ્યો સરખીજ યોગ્યતાનાં લાગે છે, અને તેથી તે પુરૂષ પ્રચંડ ઉદ્યોગ કરતો હોવા છતાં પણ એકાદ એકાંત શુદ્ધમાં રહેતો હોય તેથી શાંતિ તેના હૃદયમાં વાસ કરતી હોય છે અને તેથી કરીને તેનાં પ્રત્યેક કર્મ તીક્ષ્ણ હથિયારરૂપ બની જાય છે. આ તીક્ષ્ણ હથિયારોવડે સ્વાર્થ અને ઇદ્રિય લોભપતાનો મૂળથી કચેદ તેના મનમાંથી થઈ જાય તે મનુષ્ય મહા અનુભવી અને પરમ જ્ઞાની બની જાય છે. ચસ્ય સર્વે સમારંભાઃ કામસંકલપ ષર્જિતાઃ; જ્ઞાનાગ્નિદગ્ધકર્માણં તમાહુઃ પંડિતં બુધાઃ । પંડિતપણની આવી વ્યાખ્યા દૃષ્ટ્ય ભંગવાને દહી છે. પોતાના જ્ઞાન બદલ અભિમાની રહેવું એ મનુષ્ય જીવીતો સામાન્ય સ્વભાવ છે; જેથી ગમે તેવું કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે કે તે હલકા દરબજાનું છે એમ આપણને લાગે છે; પરંતુ કર્મની વહેંચણી યોગ્યતા પ્રમાણેજ થએલી છે, એ ત્રિકાલાઅધિત સિદ્ધાંતની આપણને ખબર હોતી નથી, અને હોય છે તોપણ મોટાકાના અભિમાન રૂપી અંધકારને લીધે એ સિદ્ધાંત યાદ રહેતો નથી. આમ થવાથી નિત્યના વ્યવહારિક કાર્યોમાં પણ હરિ-કાઈ ઉત્પન્ન થયા કરીને શુદ્ધિ અધિક બ્રહ્મ થતી ચાલીને રાગ, દ્વેષ, ઇત્યાદિ દુર્ગુણોનાં દાર ખુલાં થાય છે, અને તેમ થતાંજ ક્ષમાદિ દેવી ગુણોનો ઝરા સુકાતો ચાલે છે; માટે પ્રાપ્ત કર્તવ્યો આનંદ અને કાળજીથી પાર પાડીને આપણે જ્ઞાનવાન થવું જોઈએ અને તેમ થતાં મોક્ષ આપોઆપજ દોડતો આવશે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ પાંચમું.

પરોપકાર પોતાના કલ્યાણ માટેજ કરવાનો છે.

આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં કર્મયોગ કેટલો સહાયક છે, તેનો વિચાર કરવા પૂર્વે, ‘કર્મ’ એ એક શબ્દમાં અમે હિંદુઓ ને અનેક કલ્પનાઓનો અંતર્ભાવ કરીએ છીએ, તે પૈકીની એક કલ્પના હું ત્હમને પ્રથમ કહીશ. પ્રત્યેક ધર્મનાં મુખ્ય ત્રણ અંગ હોય છે. તત્ત્વજ્ઞાન, પુરાણ અથવા દંતકથા અને ત્રીજો આચાર. એમાં “તત્ત્વ વિચાર” એ સર્વથી મુખ્ય અંગ છે. “તત્ત્વ વિચાર”માં ને જો તત્ત્વો સિદ્ધ થએલાં હોય તેનું આચારણ કેવી રીતે કરવું તેનો બોધ દંતકથાઓ, જીવનચરિત્રો અને ‘કોલ્પનિક સુંદર વાર્તાઓમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને આચાર એ અમૂર્ત તત્ત્વવિચારનું મૂર્ત-પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે. સામાન્ય યુદ્ધિનો મનુષ્ય પણ આચાર માર્ગે તત્ત્વ વિચારને સરળતાથી સમજી શકે છે.

કર્મ એ શબ્દમાં આવાજ પ્રકારના આચારનો અંતર્ભાવ થાય છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં એવા પ્રકારના આચારની આવશ્યકતા છે. આપણી યુદ્ધિ વિચારથી તિવ્ર થતાં સુધી કેવળ ભાવરૂપ સિદ્ધાંતને સમજવાની શક્તિ તેનામાં હોઈ શકતી નથી. કોઈ પણ સિદ્ધાંત “અમે ઝટ સમજી લઈએ છીએ” એવું આપણને મિથ્યાભિમાનને લીધે લાગે છે; પરંતુ બ્યારે પ્રત્યક્ષ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારેજ અનુભવ થાય છે કે આધ્યાત્મિક જેવા ભાવરૂપ સિદ્ધાંત સ્વભાવમાં આપણી યુદ્ધિ કેટલી ચાલે છે.

એટલા માટેજ પ્રત્યેક ધર્મમાં વિશિષ્ટ ચિન્હો અથવા મૂર્તિઓ

કે આકારેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ ચિન્હોની સદાયવડે આપણો માર્ગ ઘણોજ સરળ થઈ જાય છે. સર્વ ધર્મમાં અને સર્વ કાળમાં આવા પ્રકારનાં વિશિષ્ટ ચિન્હોની યોજના કરવામાં આવેલી છે. વિશેષ તો શું પણ એનાં ચિન્હો સિવાય તત્ત્વ વિચાર મનમાં લાવવો પણ અશક્ય થઈ પડે છે. માત્ર પ્રત્યેક શબ્દજ નહિ પરંતુ દ્રશ્ય જગતમાંનો પ્રત્યેક પદાર્થ પણ ચિન્હ રૂપજ છે. અદ્રશ્ય ચૈતન્ય રૂપ અધિષ્ઠાન ઉપરજ (ભૌતરૂપ અધિષ્ઠાન-આધાર ઉપર જેમ ચિત્ર ચિત્રાય છે તેમ) આ સર્વ દ્રશ્ય સૃષ્ટિ રચાયેલી હોવાથી તે અદ્રશ્ય પરમાત્માનાજ દ્રશ્ય ચિન્હ રૂપ છે. અસ્તિત્વમાં આવેલી ચિન્હ સૃષ્ટિ એ કેવળ મનુષ્ય કૃતજ છે, અથવા તો એકાદ ધર્મના સર્વ વિદ્વાનોએ એકત્ર થઈને એકમતિથી દર્શાવ કરીને અમુક ચિન્હો નિર્માણ કર્યા છે, એવું નથી. અનેક સૃષ્ટ પદાર્થોની પેઠે એ ચિન્હોની ઉત્પત્તિ પણ આપોઆપજ થઈ છે. જે એમ ન હોય તો અમુક વિશિષ્ટ ચિન્હ જોધને અનેક વ્યક્તિઓના ચિત્તમાં એકજ પ્રકારની કલ્પના આવવી જોઈએ નહિ, કેટલાંક ચિન્હોનો તો સર્વત્ર અને સર્વ સમયે એક સરળોજ ઉપયોગ થતો માલૂમ પડે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉદય થયો ત્યારથીજ ક્રોસનું ચિન્હ પ્રચારમાં આવેલું હોવાની તદ્દમારામાંના ઘણા-કોની માન્યતા હશે; પરંતુ ખરી હકીકત તેમ નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મના જન્મપૂર્વે, મોઝઝના જન્મ પૂર્વે અને વેદ પણ પ્રચારમાં આવ્યા ન હતા તે પહેલાં પણ એ ચિન્હ અસ્તિત્વમાં હતું; એટલુંજ નહિ પણ મનુષ્ય કૃતીની કોઈ પણ પ્રકારની નોંધ નહતી તે પૂર્વે પણ એ ચિન્હ અસ્તિત્વમાં હતું. દિનીશિયન અને ઍઝ્ટેકસ લોકોમાં પણ એ ચિન્હનો ઉપયોગ થતો હોવાનું જણાઈ ચુક્યું છે. જગતની સર્વ પ્રજાઓમાં એ ક્રોસનું ચિન્હ થોડા ઘણા ફેરફારથી પ્રચલિત છે. એવીજ રીતે વર્તુલનું ચિન્હ પણ ઘણાજ પ્રાચીનકાળથી સર્વત્ર પ્રચારમાં હોવાનું માલૂમ પડે છે અને

卐 આવું સ્વસ્તિકતું ચિન્હ પણ સર્વ કાળથી અને સર્વત્ર માલૂમ પડે છે. જૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર થયો ત્યારથી સ્વસ્તિકતું ચિન્હ પ્રચારમાં આવ્યું એમ ઘણાકોના સહમજબામાં છે; પરંતુ બુદ્ધના જન્મ પહેલાં એ ચિન્હનો સર્વત્ર ઉપયોગ થતો હતો એમ શોધથી માલૂમ પડ્યું છે. જુના બાબિલોન અને મિસરદેશમાં પણ એ ચિન્હ અસ્તિત્વમાં હતું. એ ચિન્હને કોઈ એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિએ વિશિષ્ટ કારણ પરંવે પ્રચારમાં આવ્યું હોય એમ સિદ્ધ થતું નથી. જ્યારે એમ નથી ત્યારે માનુષી હૃદય અને એ ચિન્હો મધ્યે કાંઈ પણ અદ્વય સંકેત હોવોજ જોઈએ. ભાષાનો પણ એવોજ પ્રકાર છે. અમુક વિદ્વાન માણસોએ ભેગા થઈ અમુક અમુક પદાર્થનું અમુક નામ આપવું એવી રીતનો ઠરાવ કર્યો હોય, એવું કોઈ પણ રીતે માલૂમ પડતું નથી. ભાષાની રચના એ પ્રમાણે નીર્માણ થઈ નથી; પરંતુ ભાષાની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ મનુષ્ય જાતીની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિની સાથે સાથે આપો આપજ થઈ છે. શબ્દના સંબંધવિના કલ્પના અને કલ્પનાના સંબંધાવના શબ્દ હોઈ શકેજ નહિ. કલ્પના અને શબ્દનું અવિભક્તપણે સંમેલન થયેલું છે. એમાંથી કોઈ પણ વિભક્ત થઈ શકતું નથી. કલ્પના વ્યક્ત કરવા માટે એ પ્રકારનાં ચિન્હોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક દ્વનિચિન્હ અને બીજું વર્ણચિન્હ. જન્મથીજ બહેરા અને મુગા માણસોને દ્વનિચિન્હોનો કાંઈ ઉપયોગ હોતો નથી. મનુષ્યના મનમાં જે જે વિચાર આવે છે તેનું દૃશ્ય ચિત્ર તેના મનઃપટપર તુરંતજ પડી જાય છે. આર્થ તત્ત્વજાનીઓએ એ ચિત્રને નામ-રૂપ એવી સંજ્ઞા આપી છે. જેની રીતે ભાષા એ કોઈ વિશિષ્ટ મનુષ્યોએ નિર્માણ કરી નથી તેવીજ રીતે ચિન્હોને પણ કોઈએ નિર્માણ કર્યા નથી. ધર્મતત્ત્વોનો પ્રત્યક્ષ આચાર સર થતાંજ વિશિષ્ટ ચિન્હો પણ આપો આપ પ્રચારમાં આવતાં ગયાં. ધર્મના

વિશિષ્ટ આચાર, દેવળો અને મસ્જિદો વિગેરે વિશિષ્ટ જગ્યાઓ નિર્માણ કરવાનું શું કારણ છે, એવા પ્રશ્ન સાંપ્રતકાળમાં અનેક લોકો અને નહાતાં બાળકો સુધ્ધાં કરે છે; તોપણ દેવળમાં જઈને મૂર્તિને નમસ્કાર અથવા પ્રાર્થના કરનાર લોકની વર્તણૂકમાં, અને તેમ નહિ કરવાના અભિમાનવાળા લોકોની વર્તણૂકમાં, સુક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં કેટલોક ફેરફાર અવશ્ય માલૂમ પડે છે. દેવળો અને પૂર્વોક્ત ચિન્હો સંબંધી માનવી હૃદયમાં જે વિશિષ્ટ ભાવના સંવત્સર હોય છે, તે દેવળમાં જતાંની સાથે અથવા ચિન્હ-મૂર્તિનાં દર્શન થતાંની સાથેજ જનગૃહ થઈને તેનું પરિણામ મનપર થાય છે, અને તેથી કરીને આવા પ્રકારનાં વિશિષ્ટ ચિન્હોનો ત્યાગ કરવો જેમ યોગ્ય નથી; તેમ જગત સમન્વયે માત્ર દેખાદેખીથી ઉપયોગ કરવો એ પણ બહુ કળાદાયક નથી. જો એનો વાસ્તવિક અર્થ સમજીને યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ પણ કર્મયોગનો એક રૂડો પ્રકાર બની રહે છે. કર્મયોગ શાસ્ત્રમાં બીજા પણ અનેક મહત્વનાં અંગોનો સમાવેશ છે. વિચાર અને ઉચ્ચાર એ બંનેનો પરસ્પર સંબંધ શું છે, અને ઉચ્ચારનું એટલે કે વિચારના શબ્દ સ્વરૂપનું સામર્થ્ય પણ કેટલું છે, તેનો નિશ્ચય કરવો, એ કર્મયોગનું એક અંગ છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં શબ્દનું અતિશય મહત્વ માનેલું છે. એટલે સુધી કે “પ્રથમ શબ્દ હતો અને શબ્દમાંથીજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ” એમ કેટલાક તત્ત્વ-વેત્તાઓએ અનુમાન કરેલું છે. પરમેશ્વરના મનમાં ઉદ્ભૂત થયેલો વિચાર શબ્દના રૂપમાં બહાર પડતાંજ તેણે સૃષ્ટિનું રૂપ ધારણ કરી લીધું. પરમેશ્વરના મનમાં પ્રથમ વિચાર ઉદ્ભવ્યો; વિચારનું ઇચ્છામાં રૂપાંતર થયું; ઇચ્છાથી શબ્દ ઉત્પન્ન થયો, અને એ શબ્દે સૃષ્ટિનું રૂપ ધારણ કર્યું; એવી રીતે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયેલી હોવાનો કેટલાક તત્ત્વ-વેત્તાઓનો મત છે.

બળદત્તી બોચીપર વારંવાર ધુંસરૂં ધસાવાથી તે જગા કદિન બની જમને ત્યાં આવેલા જ્ઞાનતંતુઓ છેક જડ બની જાય છે તેવી રીતે આપણા જ્ઞાનતંતુઓ પણ ચાલુ વ્યવહારોના ધર્ષણને લીધે જડ અને સંકુચિત બની જાય છે અને જેમ જેમ વૃદ્ધાવસ્થા વધતી જાય છે તેમ તેમ એ સ્થૂલપણું પણ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. તેજ પ્રમાણે સાંપ્રતકાળમાં જડવાદ અધિક મોહકરૂપમાં પ્રચલીત થવાથી, આપણી જ્ઞાન દષ્ટિપર એક જાતનું અધિક આવરણ બંધાઈ ગયું છે; અને તેથી આપણી સમક્ષ બનનારા સાધારણ બનાવોનું રહસ્ય પણ આપણે સમજી શકતા નથી. તથાપિ મનુષ્ય ગમે તેટલો જડ હોય તો પણ કેટલીકવાર એવા ચમત્કારિક પ્રસંગો બની આવે છે કે તેની જ્ઞાસા જાગ્રત થયા વગર રહેતીજ નથી. એવે પ્રસંગે “ આ બનાવ આવો કેવી રીતે બન્યો ” એવા વિચાર મનપર વારંવાર આઘાત કરીને નિષ્પ્રિત જ્ઞાસાને જાગ્રત કરે છે અને જ્ઞાસા જાગ્રત થવી એજ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગનું પ્રથમ ચિન્હ છે. શબ્દ અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષેમાં જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, તેમાંથી સાત્ત્વિક વિચાર ક્ષણવાર બાજુ મૂકીએ તો, રોજના વ્યવહારમાં ચિન્હો વડે બજાવવામાં આવતી કામગીરી ઓછા મહત્વની છે એમ નથી. હમણાં હું ત્હમારી સાથે બોલું છું, ત્હમારાથી હું કેટલેક અંતરે ઉભો છું, તોપણ મહાગ ભાષણથી હવામાં ઉત્પન્ન થનારા તરંગો ત્હમારા કાનમાં પ્રવેશ કરીને મન ઉપર કંઈકે પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે. એ પરિણામને અટકાવવાનું કાર્ય ત્હમારા હસ્તમાં નથી. ત્હમને ચત્કિંચિત પણ સ્પર્શ ન કરતા, ત્હમારા મન ઉપર હું આટલે છેટ્ટી બળબળાટ ઉત્પન્ન કરી શકું છું, એ શું ચમત્કાર નથી !

એક મનુષ્ય ખીજા મનુષ્યને મૂર્ખ કહે છે; એટલામાંજ ખીજો મનુષ્ય ગુસ્સે થઈને તેને તમાચો લગાવી દે છે એ શબ્દનું-ધ્વનિ

ચિન્હનું પ્રત્યક્ષ સામર્થ્ય છે. એકદમ સ્ત્રી શોકગ્રસ્ત થઈને રૂદન કરે છે, એટલામાં જ એક બીજી સ્ત્રી આવીને હેને મધુર વચનથી સંભળાવે છે કે તુર્તજ હેનો શોક દૂર થઈ ક્ષણ પૂર્વજ જે મ્હાન વદન હતું, તે બદલાઈ જઈ હેની જગ્યાએ મંદ હાસ્ય પ્રકાશી રહે છે. શબ્દનું કેવું સામર્થ્ય છે હેનો અનુભવ આમ અનેક રીતે અનેકવાર આપણને મળી શકે છે. શું તત્ત્વવિચારમાં કે શું સામાન્ય વ્યવહારમાં, પરંતુ શબ્દનું-ધ્વનિ ચિન્હનું સામર્થ્ય એક સરખી જ રીતે જોવામાં આવે છે; છતાં કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વગર એ સામર્થ્યનો આપણે રાત્રિ દિવસ ગમે તેમ ઉપયોગ કર્યા જઈએ છીએ, અને એ શક્તિ સંબંધી કોઈ પણ જાતનો વિશેષ વિચાર કે આશ્ચર્ય આપણને થતું નથી એજ નવાઈ ભરેલું છે. એ સામર્થ્યનો ઉપયોગ અરાગર સમજીને હેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો, એ પણ કર્મયોગનું એક અંગ છે.

બીજાઓના બલારને માટે કરતાં કર્મોને પરોપકારનાં અથવા જન-સેવાનાં કાર્યો કહેવામાં આવે છે. પરોપકારનાં કાર્ય કરવામાં આપણે બીજાઓને જ મદદ કરીએ છીએ એમ બાહ્ય દૃષ્ટિથી દેખાય છે; પણ ખરું જોતાં તો તેમ કરવામાં આપણે આપણું પોતાનું પણ ભલું કરીએ છીએ યાને બીજાઓનું ભલું કરીને આપણે આપણી જાતને જ મદદ કરીએ છીએ. આપણે કેવળ લોકોને મદદ કરવા માટે જ કાર્યો કરવાં જોઈએ, અને એજ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ; પરંતુ તત્ત્વ દૃષ્ટિથી વિચાર કરીશું તો માલૂમ પડશે કે આપણા વગર જગતનું જરા પણ અટકી પડે તેમ નથી. આપણો જન્મ થતાં પહેલાં પણ જગતનો વ્યવહાર ચાલ્યા કરતો હતો, અને આપણા જન્મ પછી પણ તે ચાલ્યા જ રહેશે. એક ખ્રિસ્તિ ઉપદેશકનું ધાર્મિક પ્રવચન એક વખત મ્હારા વાંચવામાં આવ્યું હેમાં લખ્યું હતું કે, “આ સૃષ્ટિ

ચણીજ સારી છે, કારણ કે ત્હેના પ્રતાપે અન્યને મદદ કરવાની તકો આપણને મળે છે.” સ્થૂલ દૃષ્ટિથી તો આ સૂત્ર ઘણુંજ સુંદર લાગે છે, પણ વાસ્તવિક વિચાર કરીશું તો સૃષ્ટિકર્તાની નિંદા કરવા જેવુંજ તે છે. જગત જાણે કે આપણી મદદની વાટજ જોઇ રહ્યું હોય એવો જ ધ્વની એ વાક્યમાંથી નિકળે છે તે જગતને અને પરંપરાએ સ્થિરને ઉતારી પાડનારોજ છે. જગત શું એટલું બધું પાંગળું છે કે તહમારી મદદ વગર તે અટકી જોસે? જગત અનંત પ્રકારના દુઃખોથી વ્યાપ્ત છે, અને દુઃખીઓનું સંકટ હરવાને માટે આપણે ત્હેમને મદદ કરવી જોઇએ એ વાત ખરી છે; પરંતુ એવી મદદ કરવાને પરિણામે—એવા અનેક અનુભવો પછી આપણને સમજાય છેજ કે એથી કરીને વધારે ભલું તો આપણું પોતાનુંજ થાય છે. હું જ્યારે નહતો હતો, ત્યારે મહારી પાસે કેટલાક સફેદ ઉંદરો હતા. એ ઉંદરોને એક ન્હાની પેટી જહેમાં એ ત્રણ ન્હાનાં ચક્રો ગોડવેલાં હતાં ત્હેમાં રાખવામાં આવતા હતા. એ ઉંદરો ચક્રો એળંગીને પેટીની પેલી બાજુપર જવા માટે તે ચક્રો રોપર મ્હડતા કે તુર્તજ તે ચક્રો ગતિમાન થતાં; અને છેવટે ઉંદરો ચાલી ચાલીને થાકતા તોપણ તેઓ તો ત્યાંના ત્યાંજ રહી જતા. જેમ જેમ તેઓ વધારે ઉતાવળથી એ ચક્રો ઉપર પોતાના પગ ચલાવતા તેમ તેમ તે ચક્રો વધારે જોરથી ફરતાં; પણ છેવટે તો ઉંદર અને ચક્રો બંને જ્યાંને ત્યાંજ રહેલાં જણાતાં. દુનિયા અને ત્હેને મદદ કરવાની વાત પણ એના જેવીજ છે. આવાં કૃત્યોનો વાસ્તવિક ઉપયોગ અને પરિણામ એજ છે કે એથી કરીને તેવાં કાર્ય કરનારનું બળ વધે છે, સુધરે છે, અને દૃઢ થાય છે. તત્ત્વ દૃષ્ટિથી જગતનું સાફ અથવા નહાફ એવું કંઈ સ્વરૂપજ નિશ્ચિત નથી. જો જેવી દૃષ્ટિથી અવલોકન કરે છે, ત્હેને તેવા સ્વરૂપમાં તે ભાસે છે, અને એવી રીતે પ્રત્યેક અનુષ્ઠા પોતપોતાનું નવીન જગત નિર્માણ કરે છે. જનમાંધ પુરૂષ જગત હું

છે; ઉપર છે, કદિન છે અથવા મદ્દ છે; એવા પ્રકારનો જગતના વિષયમાં અભિપ્રાય આપશે. કપીરજીને કોણે પૂછ્યું કે, “ના જાનું તેરા રામ કેસા હે ?” ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે, “રામ જૈસેકું તૈસા હે” માત્ર એકાદ મનુષ્યના સંબંધમાં જ વિચાર કરીશું તો તહેનું નિશ્ચિત સ્વરૂપ અમુક છે એમ દરેકી શક્ય નહિ. એક કહેશે કે એ લુચ્ચો છે, બીજો કહેશે કે સારો છે, ત્રીજો કહેશે કે ઘણો જ પ્રેમાળ છે, તો ચોથો કહેશે કે દુષ્ટ છે. મતલબ કે તે વ્યક્તિ સંબંધી જાહેતે જેવો અનુભવ હશે તે તહેને તેવો સમજશે. વસ્તુતઃ આપણે દરેક મનુષ્ય સુખ-દુઃખ ઉભયના મિત્રણ રૂપ છીએ; આપણે એટલે કે સુખ-દુઃખને રહેવાનાં ઘરો. મુદારા આ કથનનો અનુભવ આપણા આયુષ્યમાં હજારો વખત મળ્યો હશે. તરણ પુરૂષો આશાવાદી અને વૃદ્ધ પુરૂષો નિરાશાવાદી હોય છે, એ સામાન્ય નિયમ છે. યુવાન પુરૂષોને આયુષ્યનો મોટો ભાગ શિક્ષક હોવાથી પોતાની ઇચ્છાઓ ભવિષ્યમાં તૃપ્ત થશે એમ આશા હોય છે; વૃદ્ધોનો ઘણો ખર્ચ કાળ વહી ગયેલો હોવાથી અતૃપ્ત રહેલી આશાઓ તેમના હૃદયને બાળ્યા કરે છે; પરંતુ એ પ્રમાણે સમજવાનાં વૃદ્ધ અને તરણ બંને ભૂલે છે. મનુષ્ય જે દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે તે દૃષ્ટિને લીધેજ તે પોતાને સુખી અથવા દુઃખી માને છે; પછી ભલે તે વૃદ્ધ હો કે યુવાન હો, કારણ કે “સુખ વા દુઃખ વસ્તુગત નથી, પણ આત્માગત છે” એ વાત નહિ જાણવાને લીધેજ “અમુક જીવન સુખનું છે” અને “અમુક જીવન દુઃખનું છે,” એમ માની લઈને મનુષ્યો હચે છે વા રહે છે! ઉદાહરણ તરીકે,—અગ્નિ એ સ્વંતઃ સુખમય પણ નથી તેમજ દુઃખમય પણ નથી. જ્યારે કંઈ કહતી યાદ પડે છે, અને તાપવા બેશીએ છીએ ત્યારે કહીએ છીએ કે, “અહાહા, અગ્નિ કેવો સુખદાયક છે ?” પણ

એટલામાંજ કદાચ એકાદ તણખો ઉડીને દગડો છે તો એજ અગ્નિને દોષ દેવાને પણ આપણેજ તૈયાર થઈ જઈએ છીએ; પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરીશું તો, અગ્નિએ એ પૈકી સુખ અથવા દુઃખ કોઈ પણ આપણને આપ્યું નથી. ઉભય બાવના આપણાં હૃદયમાં હતી તે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાથી જગત માન થઈ. આપણે અગ્નિને જે પ્રમાણે સંદુપયોગ કે દુરુપયોગ કરીએ તેજ પ્રમાણે તે તે સમયે તે આપણે માટે સુખદાયક અથવા દુઃખદાયક થઈ પડે છે, અને કશો ઉપયોગ ન કરતાં અલગ રહીએ તો એમાં તો એકે પ્રકારનો અનુભવ નથી થતો. જગત સંબંધી પણ એજ ખરો સિદ્ધાંત છે. જગત એ સ્વતઃ અત્યંત પૂર્ણાવસ્થામાં છે. પૂર્ણાવસ્થામાં છે, એટલે કે જે કાર્યને માટે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે કાર્ય પૂર્ણ કરવાનાં સાધનોથી તે ભરપૂર છે; અને તેટલા માટે આપણે પ્રત્યેકે પૂર્ણ ખાત્રી રાખવી જોઈએ કે, આપણા સિવાય પણ જગતનો વ્યાપાર સારી પેઠે ચાલીજ શકશે; પરંતુ એ વાત સત્ય છે તેટલીજ આ વાત પણ સત્યજ છે કે કર્મ કર્યા વિના આપણે ક્ષણ પણ રહી શકીએ તેમજ નહિ હોવાથી આપણે કર્મ તો કરવાંજ પડવાનાં. વળી આપણને એક યા ખીજા પદાર્થની કે સ્થિતિની પણ ભુખ રલાજ કરે છે, તો પછી કર્મ કરવાં તે આવી રીતે અને એવા પ્રકારનાંજ કરવાં જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે પૂર્ણતાએ-કદી પણ ન-ટળી શકે એવી અત્યાનંદમય પૂર્ણતાએ પહોંચી શકીએ. એ પ્રકાર અને એ રીત તે એજ છે કે આપણે એ પૂર્ણતા સિવાય ખીજ કોઈ પણ કામના ન રાખતાં પૂર્ણ નિષ્કામભાવે અને જેથી કરીને ખીજાઓને કોઈ પણ સુખ પહોંચે એ પ્રકારનાંજ કર્મ કરવાં જોઈએ. અર્થાત્ આપણે સદાદિત પરોપકાર કરવાંજ જોઈએ, કારણ કે તેમ કરવું એ આપણા પોતાને માટે જરૂરજ, કલ્યાણપ્રદ અને સત્ય

ઉન્નતિ માટે એ એકલોજ સારામાં સારો ઉપાય આપણા હાથમાં છે.

ઉપર કહ્યું તેવી સમજ આપણા અંતઃકરણમાં દસીને ત્યારે પરોપકાર યુક્તિ સદા જાત્રત રહ્યા કરે છે, ત્યારે તે યુક્તિ આપણામાં એક મહાન પ્રચંડ ચાલક શક્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે. વળી પરોપકારમાં ખરેખર આપણુંજ હિત થાય છે એ સિદ્ધાંત સમજવા પછી કોઈ પણ દુઃખી યા ભીખારીને કાંઈ આપવાની ઇચ્છા હૃદયે થાય ત્યારે છાતી કાઢીને ઘણું અભિમાનની સાથે “ લે અહ્યા ભીખારી ” એમ હૃદયે કહેવું કે માનવું જોઈએ નહિ; પરંતુ હૃદયના અંતરમાં ઉપકારવૃત્તિને જાત્રત કરવાનો એણે જે પ્રસંગ આપ્યો છે, તેને માટે તેને આભાર માનવાની લાગણીપૂર્વકજ જે કાંઈ દાન આપવું હોય તે શાંતપણે આપવું જોઈએ.

આપણે સમજવું જોઈએ કે દાન લેનાર આપણો ઋણી થતો નથી પણ આપણને આપણા પદાર્થનો સદુપયોગ કરવાની તક તે આપતો હોવાથી આપણેજ તેના ઋણી બનીએ છીએ. x

ઉપર લખ્યા મુજબની ઉમદા સમજણપૂર્વક પરોપકારનાં કાર્ય કરવાથી કરનારને જે માનસિક ઉન્નતિ યાને મનાવળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે દાન લેનારને પ્રાપ્ત થતી નથી. વળી એવી રીતે કરતાં પરોપકારનાં કૃત્યોથી કર્તાની અહંકારવૃત્તિનો

x હાલમાં લાખો સાંધુ બ્રાહ્મણો વગેરે દાન લેઈને આજસુ બની રહેલા છે, તેમણે દાતાઓ પ્રત્યેના ઉપલાં ઉપદેશથી કુલાવાનું અને વધુ બીજા માગવા મંડી પડવાનું નથી; પરંતુ ખરા દીન દુઃખી તેમજ ત્યાગીઓની સેવામાંજ વાપરવા યોગ્ય પદાર્થોને પોતાની પાછળ વપરાતા સમજીને લઈવાવાનું છે અને એવા મહાપાપમાંથી હુણ થવાનું છે. મંત્રી. સ. સ.

નાશ થવા માંડે છે. અંહંકારનો નાશ થવા માંડ્યો એટલે મનુષ્યની પૂર્ણત્વ તરફ ગતિ થવા માંડે છે; આટલા માટેજ જે કોઈ પ્રાણી આપણને આપણી ઉદારતાનો પ્રયોગ પોતાના શરીરપર કરવાની તકો આપે છે, તેનો આપણે ઘણાજ આભાર માનવો જોઈએ. પ્રત્યેક પરોપકારનું કૃત્ય આપણી શુદ્ધવૃત્તિનો નાશ કરવામાં મદદરૂપ થઈ પડે છે, અને આપણને પવિત્ર કરી પૂર્ણાવસ્થા તરફ લઈ જાય છે, અને તેથી કરીને પરોપકાર કરીને કુલાઈ જવાનું અથવા બહાશ હાંકવાનું જરા પણ કારણ નથી.

તહમારી પાસે લાખો અને કરોડોનું ધન હશે તો પણ તહમે કરી કરીને શું કરી શકવાના હતા? બહુ તો તહમે એકાદ કોલેજ, એકાદ બોર્ડિંગ હાઉસ કે હોસ્પીટલ, અથવા તો ટાઉન હોલ બંધાવશો કે પછી કોઈ આર્મીસરનું પૂતળું ઉભું કરશો કે પછી તેને મોટી મીનખાની આપશો; પણ વિશ્વશક્તિની દૃષ્ટિમાં એવી લાંબી લચક યાદીની કીમત કેટલી છે? ‘વાઢી વીંચમે વંગલા વનાયા, રચા કમલકા ફૂલ ।’ એ વાત ખરી પણ પાંચજ મીનીટમાં એકાદ પ્રચંડ વાવાઝોડું આવે, અર્થાત વિશ્વમાંની એકાદજ પ્રચંડ શક્તિ જગૃત થાય તો શું થાય? એકજ જવાલામુખી પ્રગટ થાય તો ખસ એ તહમારી હોસ્પીટલો, તહમારા ટાઉન હોલ, તહમારાં પ્રચંડ શહેરો, તહમારા લાંબાલચ રસ્તા અને તહમારી હજારો ઈમારતો વગેરે સર્વને ભસ્મીભૂત કરી મુકે અને “દોઢીમે દેવના માઈ આઘર ધૂલકી ધૂલ” માટે પરોપકારનાં કામ કરી અભિમાની બનવું, એના જેવી કોઈ પણ મૂર્ખતા નથી. આપણી મદદની વાદ જોઈને દુનિયા ખેસી રહી નથી; પરંતુ પરોપકાર કરવાથી આપણી સ્વતઃનીજ ઉન્નતિ થાય છે એ વાત નિત્ય લક્ષમાં રાખી, સદા નિરાભિમાનપણે અને આભાર વૃત્તિ પૂર્વકજ તે આખતમાં રત રહેવું જોઈએ. સ્વત્વને ભૂલી જઈને પૂર્ણત્વ

પ્રાપ્ત કરવાનો એજ માર્ગ છે. આપણી દૃષ્ટિએ પદ્ધતિ પ્રત્યેક સ્ત્રીપારી આપણી ઉપકાર બુદ્ધિને જાગૃત કરી દેલેલો આપણનેજ મૂલ્યો બનાવે છે. મહારાથી જગતનું અમુક ભલું થયું અથવા મહારા વડેજ અમુક તમુકનું ભલું થયું એ વિચારેજ મૂર્ખપણાના છે; એથી કરીને અયોગ્ય અહંકારની વૃદ્ધિ થાય છે, અને જેથી મિથ્યાભિમાનની વૃદ્ધિ થાય તેવા પ્રત્યેક વિચારનું પરિણામ દુઃખજનું હોય છે. એકાદ મનુષ્યને આપણે કાંઈ આપ્યું અને તેના તરફથી કૃતજ્ઞતાદર્શક શબ્દોની કામના હોવા છતાં તે એક શબ્દ માત્ર પણ બોલ્યો નહિ એટલે આપણી અહંકાર વૃત્તિને તુરંતજ એક મહોટો આઘાત પહોંચીને ક્ષણભર આપણે ઘણાજ દુઃખી થઈએ છીએ. આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તેનું કાંઈપણ લોકિક પ્રતિક્ષણ આપણને મળે એવી આશા રાખવી એજ ભૂત છે. તેણે ઉપકાર કરવાની તક પ્રાપ્ત કરાવી તેનો આભાર માનવો એજ યોગ્ય છે. પરમેશ્વરના પૂજનનો આ એક અતિ ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. દાતૃત્વ બુદ્ધિથી સૌભાગ્ય, સર્વના નશીબમાં હોતું નથી. એવી બુદ્ધિ એ એક પ્રકારનો હુક છે. એવો હુક આપણને પ્રાપ્ત થયો અને તે અમલમાં આવ્યો તે બદલ આપણેજ કૃતજ્ઞ થવું જોઈએ. 'દેઈપણ જાતના "પ્રતિક્ષણની અપેક્ષા ન કરવી" એટલી અલિપ્તતા જાગૃત થઈ એટલે નિરાશાનું દુઃખ થવાની ભીતિ દૂર થઈ સમજવી. આપણે કાંઈ કરીએ અથવા ન કરીએ તો પણ જગત મુખ દુઃખના અનુભવ લેતું લેતું અનંત કાળથી ચાલ્યું આવે છે તેમ ચાલ્યાજ કરશે.

એક ગામમાં એક ઘણેજ ગરીબ માણસ રહેતો હતો. તેને પૈસા મેળવવાની ઘણીજ તીવ્ર ઇચ્છા હતી. એક વખતે તેણે એવું સાંભળ્યું કે, જે ભૂત-પ્રેતને વશ કરવામાં આવે તો તે પૈસા અથવા જે કાંઈ જોઈએ તે તત્કાળ આણી આપે; જેથી તેને ભૂતને

વશ કરવાની ઘણીજ તિવ્ર ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. કેઈ ભૂતને પ્રાપ્ત કરાવી આપે એવા મનુષ્યની શોધમાં તે માણસ નીકળી પડ્યો. શોધતાં શોધતાં એક મહાત્મા જેણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી તે મળી આવ્યા અને તહેમને મદદને માટે ઘણીજ પ્રાર્થના કરી કહ્યું કે, “ મહારાજ ! મહેને એકાદ ભૂત વશ કરી આપો. ” મહારાજે કહ્યું, “ બચ્ચા, ત્હારે ભૂતને વશ કરીને શું કરવું છે ? ” પેલાએ કહ્યું કે, “ મહારાજ, જે ઇચ્છા થાય તે પાર પાડવાની શક્તિ ભૂતની પાસે હોય છે, માટે મહાર્ કામ કરવા સાર એકાદ ભૂત પ્રાપ્ત કરાવી આપો. ” મહાત્માએ કહ્યું કે, “ ગાંડા ! એવો ખોટો નાદ મૂકી દે, નહિ તો દુઃખી થઈશ, માટે સ્વસ્થ થઈ ઘેર ચાલ્યો જા. ” બીજે દિવસે પાછો તે માણસ મહારાજ પાસે આવ્યો અને ઘણું રડવા લાગ્યો અને પ્રાર્થના કરી કે, “ મહારાજ એક ભૂત તો મહેને જરૂર આપો. ” છેવટે મહારાજને કંટાળો આવ્યો અને કહ્યું કે, “ લે આ તાવીજ ત્હારી પાસે રાખજે અને આ મંત્રનો વારંવાર ઉચ્ચાર કરજે, એટલે એક ભૂત ત્હારી પાસે આવશે, અને તું જે કામ કરવા કહીશ તે તત્કાળ કરી આપશે; પણ યાદ રાખજે કે ભૂતની જાત ઘણી ખરાબ હોય છે. તહેને રાત્રી દિવસ કામ બતાવજે, અને જો કાંઈ કામ બતાવી શકીશ નહિ તો તે તહેને જીવતો ખાઈ જશે. ” પેલા માણસે કહ્યું કે, “ ઓહો ! એમાં શું, કામ તો મ્હારી પાસે ઘણુંએ છે ” એમ કહી મહારાજની રજા લીધી. પછી તે એક જંગલમાં ગયો, અને કેટલાક વખત મુંઝી પેલા મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવાથી એક પ્રચંડ ભૂત ત્યાં આવીને ખડો થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, “ મંત્રના બળથી હું ત્હારે વંશ થયો છું, પરંતુ મહેને હમેશાં કાંઈ પણ કામ બતાવવું પડશે, અને જો એક ક્ષણ માત્ર પણ કામ વગર રાખીશ તો, તહેને જીવતોજ ખાઈ જઈશ. ” પેલા મનુષ્યે કહ્યું કે, “ મ્હારે માટે એક રાજમહેલ બાંધી આપ. ” ભૂતે કહ્યું

કે, “તૈયાર છે, જૂઓ પેસો મહેલ તૈયાર થઈ ગયો.” પેલા ગરીબ માણસે કહ્યું કે, “ચાલ મહેને પૈસા લાવી આપ.” ભૂતે કહ્યું કે, “ને આ તહારા મહોદા આગળ આવીને પડ્યા.” ગરીબ માણસ બોલ્યો કે, “આ સધળા ગાઠ જંગલને કાપી નાખીને ત્યાં એક મહોદું શહેર વસાવી દે” ભૂતે કહ્યું કે, “શહેર તૈયાર થઈ ગયું, હવે શું આગ્રા છે? ચાલ બતાવ.” પેસો માણસ તો આ બધું જોઈને ગભરાવા લાગ્યો અને મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “આને તો ને પણ કાર્ય બતાવીએ છીએ તે એક ક્ષણ માત્રમાં કરી નાખે છે, અને હવે એને બતાવવા જેવું એક પણ કાર્ય મહારા વિચારમાં નથી આવતું?” પેસો ભૂત કહેવા લાગ્યો, “મહેને કાંઈ કામ બતાવ નહિ તો ત્હને ખાઈ ગયો જાણુને.” ગરીબ માણસ તો ઘણોજ ગભરાવા લાગ્યો, અને ઘણોજ વિચાર કર્યો પણ કાંઈ પણ રસ્તો મૂળ્યો નહિ, છેવટે નાકો અને ઘણીજ મુશ્કેલીથી પેલા મહંતની પાસે પહોંચી જઈને કહેવા લાગ્યો, “ઓ મહારાજ! બાપજી, મહેને જીવનદાન આપો.” મહંતે પૂછ્યું “અરે બાઈ, શું છે?” પેસો મનુષ્ય બોલ્યો, “મહારાજ, પેલા ભૂતને હું ને કાંઈ કામ બતાવું છું તે એક ક્ષણ માત્રમાં કરી નાખે છે, અને હવે મહેને એને આપવા સાર કાંઈ પણ કામ મૂંઝવતું નથી; તેથી મહેને તે ખાઈ જવાને તૈયાર થઈ રહ્યો છે.” એટલામાંજ પેસો ભૂત ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને પેલા મનુષ્યને કહેવા લાગ્યો, “ત્હને ખાઈ જાઉં છું.” ભૂત એને એજ વખતે ખાઈ ગયો હોત, પણ પેસો ખીચારો થરથર કંપવા લાગ્યો અને મહંતને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, “ઓ મહારાજ, બાપજી, મહેને બચાવો, મહેને બચાવો, હું મરી ચાલ્યો.” મહંતે કહ્યું, “ત્હને બચવાનો એક રસ્તો બતાવું છું. ને બહાર પેલું એક દૂતરું ઉભું છે, એ દૂતરાને પકડીને તેની પૂંછડીને સીધી કરી નાખવાનું આ ભૂતને કહે.” પેલા માણસે એજ

પ્રમાણે ભૂતને આજ્ઞા કરી. ભૂતે કુતરાની પુછડી પકડી અને ઘણીજ સાવધતાથી ધીમે ધીમે સીધી કરી, પરંતુ જ્યાં તહેના પરથી હાથનો દાબ જરાક દૂર થયો ન થયો કે પાછી વાંકી ને વાંકીજ ! ફરી પાછી ઘણીજ મહેનતથી અને સાવધાનતાથી તહેને સીધી કરી; પણ હાથ ખર્યો કે પૂછડી વાંકીને વાંકી ! જોવી રીતે ઘણા પ્રયાસો કર્યા. પણ તે પૂછડું સીધું થયું નહિ. છેવટે ભૂત કંટાળ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, “ મહારા જન્મભરમાં આવું કંટાળા ભરેલું કામ મહેં કર્યું નથી. હું એક પુરાણો બ્રહ્મરાક્ષસ છું, અને દરેક કાર્ય કરવામાં કુશળ છું, પણ આવું તો એક પણ કાર્ય મહારે કરવાનું આવ્યું નથી; માટે હવે હું તહારી સાથે મૈત્રી કરવાને તૈયાર છું. તું મહેને મુક્ત કર અને હું તહેને આયાર સુધી આપેલી સઘળી મિલકત બક્ષીસ આપું છું, અને હવે પછી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ રીતે તહેને નુકશાન કરીશ નહિ એવું વચન આપું છું. ” ભૂતની આ વાતથી પેસો મનુષ્ય ઘણીજ ખુશી થયો, અને તહેની પ્રાર્થનાનો અત્યંત આનંદપૂર્વક સ્વિકાર કર્યો.

આ જગત પણ કુતરાની પૂછડી જેવું વાંકું છે. અનેક મનુષ્યો હજારો વર્ષથી તહેને સીધું કરવાના પ્રયત્નો કરતા આવ્યા છે; પણ હાથમાંથી જરાક છુટ્યું કે પાછું વાંકું ને વાંકુંજ ! અને એ પ્રમાણેજ હમેશાં ચાલવાનું. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે અલિપ્તપણે કર્મ કરતાં શીખવું જોઈએ અને ધર્મધેલા બનવું જોઈએ નહિ. જગતમાં ધર્મધેલા-પણું હોત નહિ તો જગતની ઉન્નતિ ઘણી વધારે થઈ હોત. ધર્મ-ધેલાપણુને લીધે—ધર્મધતાને લીધે તો લોકોમાં ઉલટા રાગદ્વેષ અને ક્રોધાદિ અવગુણોની વૃદ્ધિ, મારા મારી અને કાપા કાપી થાય છે. આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ વા ઠીકીએ—મેળવીએ છીએ તેજ ઉત્તમ છે; આપણી પાસે છે તેવું જગતમાં કોઈની પાસે છેજ નહિ, અને બીજા મનુષ્યોની પાસે જે કાંઈ છે અથવા તેઓ જે જે કરે છે

તે સધળું ખોટું છે, આમ માન્યા કરવાનું મનુષ્યને સ્વભાવિક વલણ રહ્યા કરે છે; પરંતુ બ્યારે પણ એવું ધર્મધેલાપણું જગે ત્યારે ત્યારે પેલી કૃતરાત્રી વાંકી પુંછડીનું સ્મરણ કરજો. જગતના નાદમાં લાગીને આપણે ધર્માધન બનતાં અભિપ્રાયે કર્મ કરતા રહેવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે. કિંચિત પણ ધર્મધેલાપણું આપણામાં હોય ત્યાં મુઠ્ઠી ખરાં સત્કાર્યો આપણા હોયે કદિ પણ થનાર નથી. જોના ચિત્તમાંથી અકંકાર નષ્ટ થયેલો છે, જોના હૃદયમાં શાંતીએ વાસ કર્યો છે અને ખરો પ્રેમ અને સહાનુભૂતિ જોના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ છે, તેજ મનુષ્ય સત્કર્મ કરીને ખીજાને ઉપયોગી થઈ પડે છે, અને તેજ મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ પણ સાધી શકે છે. સહાનુભૂતિનો ખરો અર્થ ધર્માધ મનુષ્ય સદમણ શકતો નથી; અને તેથી જગતનાં દુઃખો હલકાં કરવાનું તેમજ પોતાનું કલ્યાણ પણ તેનાથી થઈ શકતું નથી.

હવે આજના વ્યાખ્યાનના અગત્યના મુદ્દા હું દુઃકાલમાં કહી સંભળાવીશ. જગત આપણું ઝણી નથી, પણ આપણે જગતના ઝણી છીએ; અને જગતને સહાયતા કરવી એનું નામ આપણા પોતાનાજ કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરવો એવું છે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ખીજો ધ્યાનમાં રાખવા જેવો મુદ્દો એ છે કે જગત તકમારી કે મદમારી મદદની વાટ જોઈ ખેસી રહ્યું નથી. પણ જગતમાં પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ હોય તેજ તોના નેતા અને સાશક છે; તે સર્વવ્યાપક, અજરામર, સર્વશક્તિમાન, સતતોદ્યોગી, સર્વજ્ઞ, વિશ્વ-ભર, અનાદિનંત અને યચ્ચ યાવત પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક છે. જગત-માંના સર્વ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત રૂપો તોનાજ હોઈને બ્યારે સમસ્ત જગત નિદ્રાવશ થાય છે ત્યારે પણ તે તો જગતોજ હોય છે. ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે આપણે કોઈનો પણ દ્રોષ કરવો નહિ. આ જગત

જેમ સારા અને નહારાતા મીઠાણથી ચાલે છે તેમ અનંતકાળ સુધી ચાલ્યાજ કરવાનું; છતાં પણ આપણા સ્વભાવનો આપણી ઉન્નતિમાં ઉપયોગ કરી લેવા સારૂ ગરીબ ગરબાં તરફ દયાભાવ રાખી બનતી મદદ કરવી અને પાપીઓ ઉપર પણ પ્રીતિભાવ રાખવો. એ આપણું કર્તવ્ય છે. જગત એ નીતિમત્તાની મ્હોટી કસરતશાળા છે. કસરત કરવાથી જેમ મનુષ્ય શરીરે હૃદયુષ્ઠ થાય છે, તેમ આ જગતરૂપી વ્યાયામશાળામાં કસરત કરીને મનુષ્યે મનને અધ્યાત્મ સામર્થ્યથી અધિકાધિક હૃદયુષ્ઠ અને વિશુદ્ધ કરવાનું છે. ચોથું એ છે કે આપણે કોઈ પણ કાર્યમાં ધર્મધેલા-ધર્મોદય થવાનું નથી; કારણકે ધર્મોદયપણું એ સર્વથા પ્રેમથી વિરૂદ્ધ છે. ધર્મોદય પુરૂષો ઘણી વખત એમ કહે છે કે, “અમે પાપીને ધિક્કારતા નથી પણ પાપને ધિક્કારીએ છીએ;” પરંતુ પાતક અને પાતકીમાં રહેલા ખરેખરા ભેદને જાણનારો જે કોઈપણ મનુષ્ય મહારી જાણમાં આવે તો દુનિયાના આ છેડેથી પેલા છેડા સુધી પગે ચાલીને ત્હેના દર્શનને માટે હું જવા તૈયાર છું. એવું વચન બોલવું ઘણું રહેલું છે, પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ થવો બહુજ દુષ્કર છે. જે પદાર્થનું સત્યસ્વરૂપ અને ત્હેના ગુણ ભેદને સમજવાની શક્તિ આપણામાં આવે તો તો બસ આપણે પૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચ્યા એમજ સમજવું. જેમ જેમ આપણે વધારે શાંત થતા જઈએ, અને આપણા જ્ઞાનતંતુઓનો ક્ષોભ ઓછો થતો જાય, તેમ તેમ આપણે અધિક પ્રેમાળ થતા જઈશું અને આપણાં કર્મો પણ પૂર્વ કરતાં વિશેષ હ્રસ્વ કોટીનાં અને નિષ્કામતા તથા નિર્લેપતાવાણાં થવા માંડશે.

કર્મયોગ-પ્રકરણ છઠ્ઠું.

અનાસક્તિ એજ અહંકાર નાશ.

જેવી રીતે આપણાં કર્મોનું પરિણામ ફળરૂપે આપણને મળે છે, તેવીજ રીતે આપણાં કર્મોનું પરિણામ ખીજા પર અને ખીજાના કર્મનું પરિણામ આપણા પર પણ થાય છે. ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈ મનુષ્યે એકવાર દુષ્કર્મ કર્યા પછી ત્હેની યુદ્ધિ દિવસે દિવસે બગડતી ચાલીને તે અધિક દુષ્કર્મો કરતો જાય છે; અને તેવીજ રીતે શુભકર્મ કરવાથી યુદ્ધિ શુદ્ધ થઈને દિન પ્રતિદિન અધિકાધિક શુભકર્મો કરતો જાય છે. એ ઉપરથી સ્હમજાય છે કે કર્મનું પરિણામ કરનારના પોતાના ઉપર (ટેવ યાને સ્વભાવરૂપે) થાય છે. જડ પદાર્થોનું અવલોકન કરવાથી પણ એજ વાત સાબીત થાય છે. આપણે કોઈ એક કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું મન યાને આપણા વિચાર તરંગો પણ તેજ કાર્યમાં મગ્ન હોય છે, અને તે સહરીઓનું પરિણામ આપણા જેવાં સજાતીય ખીજાં મનોપર પણ અવશ્ય થઈને ત્હેમનામાં પણ તેવાજ વિચાર તરંગોને જન્મત કરે છે. એક ઝોરડામાં એકજ સ્વરનાં એ ત્રણ વાદિત્રો મુઝીને ત્હેમાંથી એકાદને વગાડવામાં આવે, તો ત્હેમાં જે પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન થઈને હવામાં જેવા તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે, તે તરંગો તેજ ઝોરડામાંનાં ખીજા વાદિત્રોપર અથડાઈને ત્હેમાંથી પણ તેજ પ્રકારના સજાતીય તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે. એજ પ્રમાણે મહારા મનમાં જે વિચાર તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે, ત્હેનું પરિણામ મહારા જેવાં અન્ય સજાતીય મનોપર થઈને ત્હેમનામાં પણ તેવાજ વિચારો જન્મત થાય છે. એ વિચારતરંગોની અસર પ્રત્યેક મન

પર એક સરખા પ્રમાણમાં નહિ થતાં વધારે ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે, તેનું કારણ તે તે મનુષ્યની માનસિક પરિસ્થિતિ ઇલાદિ હોય છે. ખીજાં મનો ઉપર એ કારણને લીધે આપણી માનસિક લહરીઓનું પરિણામ ઓછું યા વધારે થાય છે પણ તે થવાનું તો ખરૂંજ. મહારા મનમાં એકાદ દુષ્ટકૃત્ય કરવાનો વિચાર ઉદ્ભવ્યો, એટલે વિશ્વમાં મહારા જેવી કોટીનાં જે જે મન હશે, તે સર્વ મનો ઉપર મહારા વિચાર તરંગોનું પરિણામ થવાનુંજ. તેવીજ રીતે શુભકર્મ કરવાની ઇચ્છાનો આઘાત પણ સમાન સ્થિતિવાળાં મનોપર પણ થવાનોજ. એ આઘાત ઓછો યા વધારે થવાનો અન્ય આધાર તે તે મનોની પોતાની સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે, તેમ એ તરંગોને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરનાર મનની સ્થિતિ ઉપર પણ તેનો મહોટો આધાર રહેલો છે. દુર્ગુણ મનથી ઉત્પન્ન થનારા વિચાર તરંગો દુર્ગુણ હોઈને તેનું પરિણામ પણ બહુ થોડુંજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે જે મન પોતાની ચૈતન્ય શક્તિને ઓળખીને અત્યંત શક્તિ-માન થયલું હોય છે, તેમાંથી ઉદ્ભવનારા વિચાર તરંગો બળવાન હોઈને તેનું પરિણામ પણ વધારે ઉંડું અને વિશાળ હોય છે.

જેવી રીતે પ્રકાશનાં કિરણોને અમુક સ્થળે પહોંચવાને માટે લક્ષ્યાવધિ વર્ષો વીતી જાય છે* તેવીજ રીતે વિચાર તરંગોને પણ તત્સદૃશ સ્થિતિવાળું મન પ્રાપ્ત કરી તહેને વિષે પ્રતિતરંગ ઉત્પન્ન કરવામાં પણ સેંકડો વર્ષ વીતી જવાનો સંભવ છે; એથી આપણી આસ-પાસનું વાતાવરણ ઉત્તમ અને હલકા બન્ને પ્રકારના વિચાર તરંગોથી ભરપુર હોવાનું સંભવિત છે. પ્રત્યેક મરિતષ્કમાંથી ઉદ્ભવતો પ્રત્યેક વિચાર તરંગ આ પ્રમાણે લહરીઓ ઉપજાવતો ચોતરફ પ્રસરતો ચાલે છે અને અનુકુળ સ્થાન પ્રાપ્ત થતાંજ ત્યાં તે ભરાઈ બેસે છે; કેમકે

* આ અને એવા બીજાં મહત્વનાં સિદ્ધાંતો સમજાવનારે પુસ્તક વિવિધ ગ્રંથમાળા દ્વારા થોડાજ વખતમાં નિહળનાર છે. મંત્રી. સ. સ્વા.

જે મન જે સમયે જે સ્થિતિ ધરાવતું હોય છે તે મન તે સમયે તેવીજ સ્થિતિવાળા બહારના વિચાર તરંગોને તત્કાળજ ગ્રહણ કરી લે છે. જેમકે કોઈ મનુષ્ય દુષ્ટાર્થ કરતો હોય તે વેળાએ તહેનું મન અમુક પ્રકારની હલકી દશામાં આવેલું હોવાથી તે સમયે તે પોતાને સદૃશ એવા જે દુષ્ટ વિચાર તરંગો વાતાવરણમાં હોય છે તે ગ્રહણ કરી લે છે અને એજ કારણને લીધે દુષ્ટ મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન વધારે દુકર્મોમાં લપટાતો જાય છે; અને દુષ્ટ્યો કરવાનું તહેના મનનું વલણ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. સત્કર્મ કરનારનું પણ એજ પ્રમાણે સમજવું. તે પણ વાતાવરણમાંના શુભ વિચારોને ગ્રહણ કરીને અને દિન પ્રતિદિન વધારે સત્કર્મો કરતો જાય છે.

ઉપલા વિવેચનથી સ્પષ્ટમન્યુંજ હશે કે એક વાર દુષ્ટર્મ કરવાથી એક તો આપણે આપણી આસપાસના દુષ્ટ તરંગોને આપણા મનમાં પ્રવેશ કરવાનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરી દઈએ છીએ; અને બીજું એ કે આપણા મનમાંથી બહાર નીકળનારા દુષ્ટ તરંગો બીજાઓને અધિકદુષ્ટ કરવાના કારણભૂત થઈ પડે છે. આ બીજું પરિણામ આવવાને કદાચ કોઈ પ્રસંગે સેંકડો વર્ષ પણ વીતિ જવાનો સંભવ હોય છે; પણ તેવું પરિણામ કોઈને કોઈવાર થવાનું એ તો નિશ્ચિતજ છે. આ પ્રમાણે દુષ્ટ કૃત્ય કરવાથી આપણે પોંતે દુઃખી થઈએ છીએ અને બીજાઓને પણ દુઃખના ખાડામાં નાખીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે સત્કર્મો કરવાથી આપણે પોતાનું પણ ભલું કરીએ છીએ અને બીજાઓનું પણ ભલું થાય છે.

દરેક મનુષ્યની અંદર જે અનેક પ્રકારની શક્તિઓ-યોગ્યતાઓ પ્રકટ તેમજ અપ્રકટ અવસ્થામાં રહેલી હોય છે, તે ઉપર કહેલા ધોરણને અનુસરીને બીજાઓનાં શુભ કર્મોની બહારની મદદ મેળવીને જગત્

ચાય છે તથા અધિક સામર્થ્યવાન થાય છે; અને ખીજાઓનાં અશુભ કર્મની મદદથી નિર્જળ થાય છે.

આપણે જે કાંઈ કર્મ કરીએ છીએ તેહતું કૃળ મળ્યા વગર તે કર્મનો નાશ કોઈ પણ પ્રકારથી થઈ શકતો નથી, એવો કર્મયોગનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. શુભ કર્મનું શુભ અને અશુભનું અશુભ કૃળ આપ્યા સિવાય કર્મનો નાશ કરવાને સમર્થ હોય એવી એક પણ શક્તિ અઘાપિ સુધી આ બ્રહ્માંડમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી.

કર્મના સંબંધમાં ખીજે પણ એક અત્યંત સૂક્ષ્મ અને મહત્વનો પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. તે એ છે કે-આ જગતમાં કરાતા કોઈ પણ કર્મનાં શુભ અને અશુભ બંને પ્રકારનાં પરિણામ થાય છે; કેમકે આ જગતમાં કોઈ પણ શુભ કર્મ વા અશુભ કર્મ એવું નથી કે જે સર્વશે સાફ હોય અથવા તો સર્વશે ખરાબ હોય. ગમે તેવા સારામાં સારા કાર્યમાં પણ કાંઈ પણ ખરાબ અંશ રહેલોજ હશે; અને ગમે તેવા નફારા કાર્યમાં થોડો સરખો પણ શુભ અંશ રહેલોજ હશે. આ સિદ્ધાંતનું તાત્કાલિક અને પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ નેમએ તો દાખલા તરીકે-હું હમણા ત્હમારી સામે બોલું છું તે શુભકર્મ કહું છું એમ ત્હમારા પૈકી ઘણાને લાગતું હશે, પણ તેહનીજ સાથે મ્હારા શ્વાસોસ્ફ્રીસથી હવામાંના હબરો સૂક્ષ્મ જંતુઓ મરણ પામતા હશે, અને તેથી મ્હારા આ એકજ કર્મથી સાફ અને ખરાબ એમ પરસ્પર વિરોધી પરિણામો એક સાથે થાય છે. કોઈપણ કૃત્યનું પ્રત્યક્ષ શુભ પરિણામ થતું હોય-નેમકે, આપણા ઓળખીતાઓનું બહુ થતું હોય, તો તે કર્મને આપણે સત્કર્મ કહીએ છીએ. મ્હારા ભાષણને ત્હમે સત્કર્મ કહેશો, પણ મ્હારા શ્વાસોસ્ફ્રીસથી મૃત્યુના મુખમાં જનારો હબરો સૂક્ષ્મ જંતુઓ શું કહેતાં હશે? ત્હમે માત્ર ત્હમારા પોતાના તરફજ દષ્ટિ રાખીને મ્હારા કાર્યને શુભ કહો છો.

અને અનુભવો છો; પરંતુ સૂક્ષ્મ જંતુઓ અને ત્હેમના ઉપર મ્હારી કૃતિથી થતું પરિણામ ત્હમારા જીવામાં આવતું નથી.

એવીજ રીતે એકાદ દુષ્ટત્યનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીશું તો ત્હેમાંથી કાંઈને કાંઈ સાફ પરિણામ પણ થડાતું માલૂમ પડશેજ. મતલબ કે સ્થૂલ દષ્ટિથી પુરેપુરા શુભ દેખાતા કર્મનું પણ થોડું થણું ખરાબ પરિણામ નીપજે છે; અને પુરેપુરા ખરાબ દેખાતા દુષ્ટકર્મનું પણ થોડું થણું શુભ પરિણામ નીપજે છેજ. જે મનુષ્યને પ્રત્યેક કર્મમાં રહેલા આવા મિશ્રણનું અવલોકન કરવાની અને સમજવાની સૂક્ષ્મ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે ત્હેણેજ કર્મયોગનું ખરૂં રહસ્ય જાણ્યું છે એમ સ્હમજવું.*

આ ઉપરથી સ્હમજવાનું એજ છે કે જો “ખીજાઓનું” જોયી હિત થાય તેજ શુભકર્મ અને અહિત થાય તે ખરાબ કર્મ” એજ નિયમથી મનુષ્યનાં કર્મોનું તોલ કરીએ તો કેવળ મુખોત્પાદક અથવા કેવળ દુઃખોત્પાદક એવું કોઈ પણ કર્મ આ જગતમાં હોવું કે બનવું શક્યજ નથી. કોઈપણ જીવજંતુને દુઃખ દીધા વગર આપણે જાગવાની કે શ્વાસ લેવાની ક્રિયા પણ કરી શકતા નથી. અન્નનો એક કોળીઓ આપણે ભક્ષણ કરીએ તે પણ ખીજના મુખમાંથી કાઢી લઈનેજ ખાવા જરાબર છે. મતલબકે કોઈને કોઈ પ્રાણીના હિતને નુકશાન કરીને અને અનેક જીવોના નાશ કરીનેજ આપણે આપણા જીવનું રક્ષણ કરી શકીએ છીએ. એ નુકશાન ખમનાર પ્રાણી ભણે મનુષ્ય હોય, પશુપક્ષી હોય અથવા તો અત્યંત સૂક્ષ્મ જંતુ હોય; તો પણ આપણાથી ત્હેમને દુઃખ તો પહોંચવાનુંજ અને પ્રસંગે તેઓના પ્રાણનો પણ નાશ થવાનો.

આટલા વિવેચન ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે કેવળ કર્મોજ કર્યા

* કર્મણ્યકર્મ યઃ પश्येदकर्मणि च कर्मयः । सवुद्धि-
मान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ શ્રી. મ. ગી.

કરવાથી પૂર્ણતાએ પહોંચવું મનુષ્ય માટે શક્ય નથી. વિશ્વના અંત પર્યંત આપણે કર્મ કરતા રહીએ તોપણ એ પુણ્યપાપથી મિશ્ર એવાં કર્મોના ચક્રવ્યૂહમાંથી છુટવાનો માર્ગ નથી. ગમે તે પ્રકારનાં અને ગમે તેટલાં કર્મ કરવામાં આવે તોપણ ત્હેનાથી ઉત્પન્ન થતું સુખ અને દુઃખ એટલે અનુક્રમે પુણ્ય અથવા પાપ એની ઉત્પત્તિ થતી અટકાવવાનો માર્ગ મળે તેમ નથી.

ત્યારે હવે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે—જો આમજ છે અને બીજા હાથ-પર કર્મ કર્યા વિના ક્ષણ માત્ર પણ ન રહી શકે એવો મનુષ્ય સ્વભાવ છે તો પછી કર્મોની આ ઘટમાળમાંથી છૂટવો છુટકો ક્યારે અને કેવી રીતે થવાનો ? અને યુગોના યુગો સુધી એક સરખી રીતે કર્મજ કર્યા કરવાથી આપણને ક્યાંદો શું ? કેટલાકનું એમ કહેવું છે કે—એક વખત એવો પણ આવશે કે જ્યારે આ સઘળું જગત પૂર્ણત્વને યામી જશે, એટલે કે આ જગતમાં જે કાંઈ દુઃખ, દુષ્ટતા, રોગ, મૃત્યુ ઈત્યાદિ આધિવ્યાધિઓ દેખાય છે તે સઘળાનો નાશ થઈ સર્વ સૃષ્ટિ સુખ અને આનંદમયજ બની જશે. આવો ઉત્તર દેનારા સૈંદોડો લોકો પ્રત્યેક દેશમાં તહમને મળી આવશે અને એ કલ્પના સુખકર પણ લાગે છે. વળી આજસુ અને અજ્ઞાની લોકોને શુભકર્મ કરવાને માટે એ કલ્પના ઉત્તેજન આપીને દુઃખ પ્રસંગે આશ્વાસન ભૂત પણ થનારી છે; પરંતુ તે કલ્પનાની સત્યતા વિષે ક્ષણભર વિચાર કરીએ તો આપણને તે કેવળ અસત્ય અને અસંભવનીયજ માલૂમ પડે છે. એક ધાતુના દડકા ઉપર બંને બાજુ છાપ મારવાથી ત્હેને નાણાની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે છાપ એક બાજુથી પણ જો કાઢી નાખવામાં આવે તો તેનું નાણાપાણું નષ્ટ થાય છે; તેવીજ રીતે જગતની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ એ જો સુખ અને દુઃખરૂપી દ્વંદ્વનાજ અસ્તિત્વ ઉપર આધાર રાખતી હોય તો એ પૈકી એક

પણ નદી થતાં જગતનું અસ્તિત્વજ ક્યાંથી રહી શકે ? જો આ જગતમાં કેવળ સુખોત્પાદક એવું એક પણ કર્મ બનવું શક્ય ન હોય તો પછી પૂર્ણત્વ એ શબ્દનો અર્થજ શું ? પૂર્ણતાની કલ્પનાને માત્ર વંધ્યા-સુતની કહાણી બરાબરજ ગણવી પડે. આપણું સર્વ જીવન કેવળ બાહ્ય જગત સાથે યુદ્ધ કર્યા કરવાનું છે. પ્રત્યેક ક્ષણે આપણે બાહ્ય જગતમાં કોઇને કોઇ સાથે લડતાજ હોઇએ છીએ. એમાં આપણો જય થાય છે ત્યારે આપણી કલ્પના પ્રમાણે આપણને કંઈક સુખ થયા જેવું લાગે છે અને પરાભવ થતાં કંતો દેહાંત થાય છે કે કંતો નવી લદાઈ શરૂ થવાની ? આપણા જીવનમાં અત્યંત આવશ્યક એવું અન્ન અને હવા પણ લદાઈ કર્યા વગર આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. અને એમાંનું એક પણ આપણને પ્રાપ્ત ન થાય તો આપણા આયુષ્યનો અંત આવવાનોજ. જીવન એ કોઈ પણ એક વસ્તુનું 'બનેલું' નથી, પણ તે ત્રિગુણના મિશ્રણથી બનેલું છે. એક બાળુએ દેહમાં સમાયલી વસ્તુઓનો સમુચ્ચય અને બીજી બાળુએ બાહ્ય જગત એ બંનેના યુદ્ધને જીવન એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. આથી સ્પષ્ટજ છે કે એ યુદ્ધનો અંત એજ જીવનની સમાપ્તિ.

ત્યારે શું સુખમય સ્થિતિ શક્યજ નથી ? ના, એમ અમારું કહેવું નથી. જ્યારે ચાલુ જીવનક્રમનો અંત આવીને સુખ અને દુઃખ, પાપ અને પુણ્ય ધ્યાદિ દ્વંદ્વો નહિ જેવાં થાય છે ત્યારે એ સુખમય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે પરોપકાર અર્થે જે કોઈ કાર્ય કરીએ છીએ તે વસ્તુતઃ આપણા પોતાનેજ કલ્યાણપદ છે; એમ આપણે ઉપર સિદ્ધ કરી ગયા છીએ. જે જે કર્મો આપણે પરોપકારને માટે કરીએ છીએ, તે સમ્રાજ્યનું સંકલિક પરિણામ આત્મશુદ્ધિ છે. પરોપકારની ધૃત્તિ જેમ જેમ વૃદ્ધિગત થતી જાય છે, તેમ તેમ આપણો અહંકાર ઘટતો ચાલે છે. પરહિતનું ચિંતન થવા માંડે છે તેટલા પ્રમા-

જુમાં સ્વસ્થાની લાલસા આપોઆપજ કમી થવા લાગે છે; અને તેમ થવા લાગ્યું એટલે આપણા અંતરમાં દૃઢ થઇ બેઠેલા દેહાધ્યાસ દેહોડહ એવું મિથ્યાભિમાન ઢીલું પડવા લાગે છે; અને આવી રીતે આપણા જીવનમાં શીખવા યોગ્ય સર્વથી મહત્વની બાબત “અહંકારની વિસ્મૃતિ” તે આપોઆપજ સિદ્ધ થતી ચાલે છે. જગતની સાથે યુદ્ધ કરીને હું જાતે સુખ પ્રાપ્ત કરીશ, એવી જે આપણી પ્રથમ ભાવના હોય છે તે મૂર્ખપણાની છે એમ કેટલોક અનુભવ થયા પછી આપણને પ્રત્યક્ષ સમજાય છે; અને સુખ એ બહારથી મળી શકે એવી વસ્તુ નથી; સુખ આપણી પાસેજ છે; પરંતુ સ્વાર્થીપણું-અહંકાર-દેહાધ્યાસની વિસ્મૃતિ થયા સિવાય હૈની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી; એવું જ્ઞાન આપણને થાય છે. પરાપકારાર્થ કરેલાં પ્રત્યેક કર્મ, સહાનુભૂતીના વિચારો અને હરેક પ્રકારનાં સત્કર્મ આપણી અંદર રહેલા અહંકારને નષ્ટ કરવામાં કારણભૂત થાય છે, અને અહંકાર જેમ જેમ કમી થતો જાય છે તેમ તેમ આપણા દેહાધ્યાસનું ક્ષુદ્રત્વ અધિક સ્પષ્ટ રીતે આપણને દેખાતું ચાલે છે. પરાપકારનો એજ ખરેખરો લાભ છે. જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ એ ત્રણેએ નિર્દિષ્ટ કરેલા બિન્ન બિન્ન માર્ગોને એકત્ર થવાનું આ એકજ મધ્યબિંદુ છે.

અહંકારની સંપૂર્ણપણે વિસ્મૃતિ થઇ એટલે “હું” નષ્ટ થઇને હૈની જગ્યાએ “તું” પાછું આવે છે. સર્વ પ્રકારનાં દંડ નષ્ટ થયા, દસ્ય જગત નહિ જેવું થયું અને છેવટે જે કાંઈ અવશેષ રહ્યું તે “હું” નહિ પણ “તું” રહ્યું. કર્મયોગના આચરણનું છેવટે એજ પર્યવસાન થવાનું. કર્મયોગનું આચરણ હમે સમજીને કરો અથવા સમજ્યા વગર કરો, પણ જો તે આચરણ કર્મયોગના તત્ત્વને અનુસરીને થાય છે તો હૈનું નિશ્ચિત પરિણામ એજ આવવાનું એવી રીતે નિરાકાર પરમતત્ત્વથી એકથ થવું એજ સર્વ યોગનું સાધ્ય છે. ઉદ્ધર

પોષણ અથવા અન્ય સ્વાર્થ સાધવા માટેજ ધર્મપદ્ધતિનો ધંધો કરનારને માટે નિરાકાર પરમેશ્વર અને તહેની સાથે ઐક્યતા એ કલ્પનાજ ભયંકર છે. “ પરમેશ્વર સાકાર છે અને ભક્ત તેથીજ નિત્યજ રહેવાનો ” એવોજ તહેનો ઉપદેશ હોય છે. આપણે કહીશું તહેનો ખરો અર્થજ તે સહમજશે યા સ્વીકારશે નહિ. એમ કરવું એજ તહેના લાભનું તહેને લાગે છે. તહેની નીતિ વિપયક કલ્પના ગમે તેટલી ક્ષત્રમ હોય તો પણ અહંકારનું વિસ્મરણ કે જે સર્વ નીતિ સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ-પાયો છે, તે ઉદ્દેશને તે કદી પણ સાધ્ય કરી શકનાર નથી. એ અહંકાર-દેહાધ્યાસને સંપૂર્ણ વિસર્ગા સિવાય ખરી ભક્તિ બનવી-ખરો પ્રેમ ઉપજવો એ શક્યજ નથી. પછી તે પ્રેમ મનુષ્ય વિપયક હો, પશુપક્ષી વિપયક હો, દેવદૂત વિપયક હો અથવા આત્મા વિપયક હો. સર્વ નીતિ સિદ્ધાંતોના આંતરમાં પણ એજ તત્ત્વ આત્માત યએલું; આપણને માલૂમ પડશે.

આ જગતમાં અનેક પ્રકારનાં મનુષ્યો જોવામાં આવે છે. કેટલાક મહાન દૈવી પુરોહો હોય છે, જેઓ સંપૂર્ણ ત્યાગી-સંન્યાસી હોય છે; અને સમસ્ત જીવન પર્યંત પારકાનું ભલું કરવું એજ તહેમનો સ્વભાવ અને જીવનક્રમ હોય છે. કોઈનું કલ્યાણ કરવામાં પ્રાણનો નાશ થતો હોય તો પણ તે પાછા પડતા નથી. સર્વ મનુષ્યોમાં આવા પુરોહો અતિ ઉચ્ચકોટીના છે. કોઈ દેશમાં એવા ઉચ્ચકોટીના એકસો મનુષ્ય હોય તો પછી તે દેશને અવનતીમાં રહેવું-પડવું પડતું નથી; પરંતુ મનુષ્ય જાતીના જલવત્તર દુર્દેવને લીધે એવા મનુષ્યો જગતમાં ઘણાજ ઓછા મળી આવે છે. હવે બીજી પ્રતિના મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેઓ પોતાને કોઈ પણ જાતની હાની ન પહોંચતાં પરિણામે દ્રવ્ય વા કીર્તિનો લાભ થતો હોય ત્યાં સુધીજ પરાં પકાર કરી શકે છે. ત્રીજા પ્રકારના લોક એવા હોય છે કે જેઓ પોતાના જ

સુખની ખાતર હવે છે અને કર્મ કરે છે અને પ્રસંગ આવતાં ખીજને હાની કરીને પણ પોતાના સુખમાં ખામી આવે નહિ તેની ધગણ રાખે છે. વળી એક ચોથો વર્ગ પણ એક સંસ્કૃત કવિએ શોધી કઢાડ્યો છે; પરંતુ તે વર્ગને નામ શું આપવું હેતી કલ્પના કવિને મળી-આવી નહિ. તે લોકો કેવળ શોખની ખાતરજ ખીજઓને પીડા કરે છે. 'લોકોને ત્રાસ આપવો એજ તેઓ પોતાના હવનની ઇતિ કર્તવ્યતા સ્હમજે છે. પૃથ્વીમાં જેમ પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા બે ધ્રુવ છે, તેમ માનવ સમાજમાં પણ બે ધ્રુવ છે. પોતાના હવનની પરવા ન કરતાં પારકાનુંજ ભહું કરવું એ એક ધ્રુવ, અને પોતાના હવનની દરકાર ન કરતાં ખીજનું અનિષ્ટ કરવું એ ખીજો ધ્રુવ. પારકાનું ભહું કરવું એ જેમ પહેલાનો સ્વભાવ છે તેમ અન્યનું અનિષ્ટ કરવું એ ખીજનો સ્વભાવ હોય છે.

“પ્રવૃત્તિ” અને “નિવૃત્તિ” એવા બે શબ્દો સંસ્કૃત ભાષામાં છે. “પ્રવૃત્તિ” એટલે અંદર ખેંચવું અને “નિવૃત્તિ” એટલે બહાર કાઢવું. અંદર ખેંચવું એટલે સંદોદિત “હું” અને “મહાર્” એનોજ વિચાર કરવો. જે જે કારણોથી “હું” અને “મહાર્” એ વિચારને પ્રુદ્ધિ મળે છે તે સર્વ કારણો પ્રવૃત્તિનાં છે. એની અંદર દ્રવ્ય, સામર્થ્ય અને કીર્તિ ઇત્યાદિકનો અંતર્ભાવ થાય છે. બ્યારે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિમય થાય છે ત્યારે જગતની સઘળી સંપત્તિ, સત્તા અને કીર્તિ એ સઘણું એક માત્ર “હું”-મહારામાંજ આવી જાય એમ ઇચ્છે છે. જગતની

* પકે સત્પુરુષાઃ પરાર્થ ઘટકાઃ સ્વાર્થ પરિત્યજ્યયે;

સામાન્યાસ્તુ પદાર્થમુદ્યમમૃતઃ સ્વાર્થાવિરોધેન ચે ।

તેડમી માનુષરાક્ષસાઃ પરહિતં સ્વાર્થાય નિવ્રતિતિ ચે;

ચે નિન્ધન્તિ નિરર્થકં પરહિતં તે કેન જાનોમહૈ ॥

મતૃહરિ.

સર્વ સંપત્તિ ઇલાદિતું કેંદ્રસ્થાન માત્ર “હું”જ છું એતું નામજ પ્રવૃત્તિ જગતમાં સામાન્ય મનુષ્યોની યુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ તરફજ વળેલી રહે-
છે. એ તરફથી યુદ્ધિ ઓછી થવા લાગે છે એટલે નિવૃત્તિનો ઉદય થવા માંડે છે, અને તેનો ઉદય થવા લાગતાંજ નીતિ અને ધર્મનો ઉદય અંતઃકરણમાં થવા માંડે છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ બન્ને કર્મોતું પરિણામ છે. સહેતુક કર્મોતું પરિણામ પ્રવૃત્તિ અને અહેતુક એટલે કે નિષ્કામ-સ્વાભાવિક કર્મોતું પરિણામ નિવૃત્તિ. જગતના સર્વ કર્મો અને નીતિશાસ્ત્રનો પાયો નિવૃત્તિજ છે. ‘મહાઈ’ અને ‘હું’ એ શબ્દની વિસ્મૃતિ થવી, અને પાત્રકાને માટે જીવન અર્પણ કરી દેવું, એ નિવૃત્તિની પરિપક્વ દશા છે. આપણા અંતરમાં એવી યોગ્યતા આવી એટલે કર્મયોગની જેવડી દશાએ આપણે પહોંચ્યા. સર્વ શુભ કર્મોતું એજ ઉત્તમ દશા છે. કોઈ મનુષ્યે તત્ત્વ વિષયના એક પણ ગ્રંથનો અભ્યાસ કર્યો ન હોય, ઈશ્વર પ્રત્યે બીજકુલ શ્રદ્ધા ન હોય, અને આખા જીવન પર્યંત પ્રાર્થનાનો એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો ન હોય; તથાપિ શુભ કર્મ કરવાથી તેની યુદ્ધિ નિવૃત્તિપરાયણ થઈ હોય, તો તે કર્મયોગી પુરુષ, એક અત્યંત ધાર્મિક મનુષ્ય લાકિત વડે જે પદ્ધતિ પ્રાપ્ત કરે છે અથવા કોઈ મહેરો, તત્ત્વજ્ઞતા જ્ઞાનવડે જે સ્થાનને પામે છે તે પરમપદ્ધતિ પ્રાપ્ત કરે છે; એથી હંમારા લક્ષ્યમાં આવશે કે જ્ઞાની, કર્મયોગી અને બક્ત એ સર્વ જેવડે એકજ સ્થાનને પામે છે. જ્યાં “હું” અને “મહાઈ” એ શબ્દની વિસ્મૃતિ થાય છે તેજ એ સ્થાન છે. એતું નામજ સંન્યસ્તવૃત્તિ, એવો મનુષ્ય ગમે તે દેશને, ધર્મનો, પંથનો, અથવા તત્ત્વ વિચારનો હોય પરંતુ તેને માટે સર્વ કોઈના મનમાં અત્યંત આદરવૃત્તિ ઉત્પન્ન થયા વગર રહેતી નથી. એવાને માટે દેશ, પંથ, મન અથવા ધર્મના પ્રશ્નને અવકાશજ નથી. એકવિન આનોરોડે “એશિયા ખંડનો પ્રકાશ” (લાઇટ ઓફ એશિયા)

એ નામનું મહાત્મા યુદ્ધનું જે ચરિત્ર લખ્યું છે; તે પુસ્તક વાંચીને એકાદ આગ્રહી ખ્રિસ્તિના મનમાં પણ યુદ્ધને માટે પૂન્યભાવ ઉત્પન્ન થયાના અનેક પ્રસંગો સર્વની જાણમાં જ હશે. યુદ્ધ નિરીશ્વરવાદી હતો. તેણે ભક્તિમાર્ગનો કદિ પણ ઉપદેશ કર્યો નથી. તેણે કોઈ ખાસ પ્રકારનો તત્ત્વમાર્ગ પણ શોધી કાઢ્યો નથી; માત્ર કેવળ સંન્યસ્તવૃત્તિનો જ. તેણે ઉપદેશ કરેલો છે. બીજાએતે ખાતર આપણું સર્વસ્વ અતે પ્રસંગ આવે તો આપણો દેહ પણ અર્પણ કરવો, એ જ તેનો ઉપદેશ છે. સર્વ ધર્મોતું, સર્વ પંથનું, સર્વ મતોનું અને સર્વ તત્ત્વદર્શનોતું અંતિમ બોધન એ એક જ છે, એ વાત આગ્રહી મનુષ્યોના લક્ષ્યમાં આવેલી નથી હોતી તેથી જ તેણે એ અમુક વિશિષ્ટ મત અથવા ધર્મના આગ્રહી થઈને બેસે છે. ભક્તિમાર્ગની અંતિમ અવસ્થા એટલે સર્વત્ર પરમેશ્વરનું અધિષ્ઠાન જોવું અથવા સર્વ ધર્મશ્રમ્ય જોવું એ જ છે. ખરા ભક્તના મનમાં “હું” અને “મ્હાં” એ શબ્દનો લેશમાત્ર અવકાશ પણ હોતો નથી. ગમે તે સ્થિતિમાં “પરમેશ્વર, ત્હારી જ ઇચ્છા, જગતમાં મ્હાં કોઈ પણ નથી” “જગતમાં જે કોઈ છે, તે સઘળું ત્હાં જ છે,” એ નિશ્ચય તેના અંતરજામાં પૂર્ણ દૃઢ થયેલો હોય છે. અને એવું નામ પૂર્ણ સંન્યસ્તવૃત્તિ નહિ તો શું? જ્ઞાનની છેવટની અવસ્થામાં પણ એ જ સંન્યસ્તવૃત્તિ થવાની. જગત એ શું છે, હું કોણ છું, અને વિશ્વવ્યાપી ચૈતન્યનું સ્વરૂપ કેવું છે, ઇત્યાદિની શોધ કરતાં કરતાં સર્વ જગત કેવળ મૃગજલ્પત છે, જેમ દેખાય છે તેમ વાસ્તવિક રીતે નથી; તે પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાય છે નથી તે અનિશ્ચિત અને માયાનિર્મિત છે એવો તેનો પાકો નિશ્ચય થાય છે. જગતનો આવો નિશ્ચય એકવાર થયો એટલે પછી જગતના કોઈ પણ પ્રદાર્યની ઇચ્છા યુદ્ધિપૂર્વક કરવાની તેને રહેતી નથી. મનુષ્ય પૂર્ણ ત્યાગી-પૂર્ણ સંન્યાસવૃત્તિવાળો ઉપર જણાવેલો નિશ્ચય

શ્રવાથીજ બની શકે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ ત્રણે સાધનોનું અંતિમ સાધ્ય-અંતિમ પરિણામ એક જ છે. જગતમાં જે મોટા ધર્મ પ્રવર્તકો થઈ ગયા, તેઓએ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગવડે એક જ તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે. ‘પરમેશ્વર જગતમાં નથી’ એમ તેઓએ કહ્યું છે તેનો અર્થ પણ “જગતના પદાર્થો પાછળ ભટક્યા કરવાથી પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થવાની નથી” એજ છે. જગતથી પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ બીલકુલ ભિન્ન છે એમ તેઓનું કહેવું છે. “હું” અને “મહાઈ” એનુંજ નામ જગત છે. અર્થાત નશ્વર શરીરમાં અહંબુદ્ધિ અને એવીજ કોટીના પ્રાણી પદાર્થોમાં મમત્વ બુદ્ધિ અને એ બુદ્ધિને અનુસરીને થનારી પ્રવૃત્તિ એજ જગતનું યાને મનુષ્યના બંધનનું સ્વરૂપ છે; અને એવી અહંતા મમતાથી સમજણપૂર્વક નિવૃત્ત થવું એનુંજ નામ મુક્તપણું છે. (અહંમમતિ ચ્છદ્ધોદિ નિરહં મમતિ મુક્તતા) સ્વાર્થ એટલે જગત યાને બંધન, અને સ્વાર્થત્યાગ એટલે ઈશ્વર યાને મુક્તતા. એવો સ્વાર્થત્યાગી મનુષ્ય સુવર્ણસદનમાં રત્નસિંહાસન ઉપર પડ્યો રહી સર્વ સત્તા વૈભવ ભોગવતો હોવા છતાં પણ તે પૂર્ણ ત્યાગી-સંન્યાસી છે, મુક્ત છે. સર્વ કાંઈ કરવા છતાં તે અકર્તા છે અને ભોગવવા છતાં અભોક્તા છે. એજ પ્રમાણે એકાદ ફાટી તૂટી પર્ણકુટીમાં રહી અંગ ઉપર માત્ર ફાટલી લંગોટી ધારણ કરનારના અંતરમાંથી પણ જો “હું” અને “મહાઈ” એ ભાવના નટ થયેલી ન હોય તો તે પૂર્ણ સંસારીજ છે. કહ્યું છે કે એક જંગલ બિચર ધર ક્રિયા, એક ઘરહિંમે વૈરાગ્ય. આપણે ઉપર જાણી ચુક્યા કે કોઈ પણ કર્મનાં સાઈ અને નફાઈ એમ બે પ્રકારનાં પરિણામ ધરાય છે. કેવળ સાઈ અથવા કેવળ નફાઈ હોય એવું એક પણ કર્મ મનુષ્યથી થઈ શકનારજ નથી. આમ હોવાથી આપણે કર્મ કેવા કરવા

જોઈએ તે પ્રથમ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાની ભાજ્યઘડમાં પડીને જગતમાં કેટલાક પંથના ઉપદેશકો અત્યંત બકાવરા બની ગયા છે. મનુષ્ય જેમ જેમ વધારે જીવે છે, તેમ તેમ તહેને ખીજાઓને પોતાને માટે દુઃખવળાં પડે છે અને કેટલાંક ન્હાનાં ન્હાનાં જાતુઓ, ગરીબ પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિનો જીવ લેવો પડે છે; માટે આ દેહનો નાશ કરવો, એટલે જગતના સર્વ પ્રાણીનું મૂળ દૂર થશે, એમ તેઓની સમજ હોય છે. જૈનધર્મના સર્વોત્તમ સિદ્ધાન્ત એજ છે, અને એ મનનોજ તેઓ ઉપદેશ કરે છે.* એમત તાર્કિક હોય એમ દેખાય છે; પરંતુ એનો ખરો માર્ગ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કરેલો છે. તે એવી રીતે છે કે જે જે કર્મો ત્હમે સ્વસુખની-ઈન્દ્રિય સુખની ઇચ્છાથી કરશે તે ત્હમારે માટે ઉલટાં બાધક થશે, માટે “હું” પાણું દૂર કરીને, અને કર્તા કારવતા ખીજોજ છે એવી પક્ષી-સહમજાલુથી જે કર્મ ત્હમે કરશે ત્હેનું શુભ અથવા અશુભ પરિણામ ત્હમારે ભોગવવું પડશે નહિ. અહંમત્ત્વ સ્વસુખની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને કરતાં કર્મનું પરિણામ કર્તાને પોતાનેજ ભોગવવું પડશે; અને અહંમત્ત્વ નહિ હોય તો શુભ અશુભ કર્મનું કર્તૃત્વજ ત્હમારી પાસે નથી એટલે ભોગવવાપણું પણ નહિજ રહે. એ કલ્પનાના સમર્થતને માટે ભગવદ્ગીતામાં કહેલું છે કે, “જે મનુષ્ય અહંમત્ત્વને માટે કર્મ નથી કરતો તે મનુષ્ય યદિ વિશ્વનો નાશ કરે તોપણ તે કશુંજ કરતો નથી;”x તેથીજ કર્મયોગ-ઉપદેશ કરે છે કે, “સંસારનો ત્યાગ કરશે-

* જૈનધર્મના વિદ્વાન ઉપદેશકોની એવીજ સમજણ સિદ્ધાન્ત અને ઉપદેશ શકદશાઃ હોવાની વાત ખરી નથી.

મંત્રી. સં. સા.

x આ પ્રમાણે અહંમત્ત્વનો ઉચ્છેદ જેના અંતરમાં થઈ ગયો હોય તે તો ખરેખર મુક્તજ છે; પરંતુ તેનું મુક્તપણુ તેના ક્યાંકરણુ પરંતુ

નહિ. સંસારમાં રહીને શુભ કર્મ કરો અને જે જે અતુલવો મળે તે મેળવો; પરંતુ કર્મ કરવાં તે પોતાના સુખની પ્રાપ્તિનાથી કરવાં નહિ. ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ કાંઈ જીવનની ધતિ કર્તવ્યતા નથી; માટે પ્રથમ “હું” પણ દૂર કરો એટલે સમસ્ત જગત તહમને તહમાં જણાઈ રહેશે અને “વસુધૈવ કુટુંબક” એવી અતિ વિશાળ ભાવના જાગૃત થશે.

“આપણા ઇન્દ્રિય સુખને માટેજ આ જગત નિર્માણ થયું છે, એ કલ્પના દૂર કરો.”

કેટલાકે મૂર્ખ લોકો એમ કહે છે કે—“જગતનાં સર્વ પશુ પક્ષીઓ આપણા ઉપભોગને માટેજ ઈશ્વરે પેદા કરેલાં છે, તેમજ આ સમગ્ર વિશ્વ પણ મનુષ્યના ઉપભોગનેજ માટે નિર્માણ કરવામાં

સાચું જણાસૂત્ર અથવા તે નીતિપૂર્વક વિષયો મેળવવા-ભોગવવાના લક્ષ્ય રૂપ વિષયીપણું પણ આગ્યું ન હોય અને અંતર બહારના દેખાવ જુદા રાખી કતક કાન્તાની ઉપાસના અનિતીપૂર્વક પણ કરવાવાળા પામર કેદીના જીવો માત્ર મોઢેથીજ ચોપડની ચેઠે બોલીને જગતને છેતરતા ફરે છે કે અમે તો મુક્ત છીએ, અમને કશું લેપન લાગતું નથી; એવાઓના કરતાં તો અહંતામમતાથી નીતિપૂર્વક વિષય ભોગવનારા હજારો દરજ્જે ઔચ છે અને ગીતા ઇત્યાદિનો ઉપદેશ તેવાઓ માટે તેમજ જ્ઞાસુઓ માટેજ છે. ઉચ્ચતાની આકાંક્ષા ધરાવનારને માટે દેહદમન પણ અમુક સમજણ અને ભાવનાપૂર્વક કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિમાં સહાય થઈ હોવાથી આયર્થમ શાસ્ત્રોમાં તેમજ જૈન ગ્રંથોમાં અમુક કેદીવાળાને માટે તેનો ઉપદેશ કરાયેલો છે તે પણ યોગ્યજ છે. બંદકુદ જોયે થાય છે તેનો સ્વભાવ પણ કેવો બગડી નય છે અને તે રજતાં મગજ કેવું ઠીક બની નય છે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દર્શાવે છે કે રચૂળની પણ સૂક્ષ્મ પર કેટલી બધી અસર છે. મંત્રી સ. સા.

આનું છે ” * એ સઘળી મૂર્ખતા અને અજ્ઞાનતાજ છે. એમજ હોય તો વાધ પણ કહેશે કે “ પરમેશ્વરે સઘળાં મનુષ્યો અમારા આહારને માટેજ ઉત્પન્ન કર્યા છે ” અને તેઓ પણ પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરવા માંડશે કે “ હે પ્રભો ! આ મનુષ્યો કેટલા બધા દુષ્ટ છે, કે તેઓ મહારા ભક્ષણને માટે મહારી સમક્ષ આવીને ઉભા રહેતા નથી અને તહારી પવિત્ર આજ્ઞાનો તેઓ ભંગ કરે છે ! ” એ બિચારાઓ એટલું પણ નથી સમજી શકતા કે જ્યારે જગત આપણજ માટે નિર્માણ થયેલું છે, તો આપણે પણ જગતને માટેજ નિર્માણ થયેલા હોવા જોઈએ.

સર્વ જગત મહારા માટે નિર્માણ થયું છે, એ દુષ્ટ કલ્પના અધોગતિમાંજ નાખનારી છે. ખરી વાત એ છે કે જગત જોટલા અંશે આપણા માટે છે, તેટલાજ અંશે આપણે પણ જગતને માટે છીએ.

સશસ્ત્ર કર્મ કરવા હોય તો પ્રથમ તો આપણે સંગતો-ફળતી આસક્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પછી હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું એવી ભાવનાનો ત્યાગ કરો; અને માત્ર સાક્ષીવત્ રહીને કર્મ કરે જાઓ. મહારા સદ્ગુરુ કહેતા હતા કે ‘ આપણા બાળકો પ્રત્યે દાઢની દૃષ્ટિથી જુઓ. ’ દાંઈ તહમારા બાળકને રમાડે છે, તેની સાથે રમે છે, લાડ લડાવે છે અને પોતાના બાળકના જોટલી મમતાથી તેની સાથે વર્તન કરે છે; પરંતુ જ્યારે તહમે એ દાઢને રજા આપો છો કે તેજ ક્ષણે પોતાનો સરસામાન લઈને તથા તે બાળકો પ્રત્યેની સર્વ આસક્તિનો પરિત્યાગ કરીને પોતાને ઘેર ચાલી જાય છે અને

* અનેક હિંદુઓ પણ પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ એ રહસ્યપૂર્ણ સંસ્કૃત વાક્યનો અર્થ પોતાની વિષય લોહપતાના બચાવમાં એવો કરે છે કે જીવ વિષયો લોગવવા એજ પ્રભુની પૂજા છે અને ઉધડું એજ સમાધિ છે. મંત્રી. સ્. સ્.

નિરાંતે પોતાના બાળકને અથવા અન્ય સ્થળે પણ દાઢપણું કરવાનું હોય તો તેનાં બાળકને રમાડવા મંડી જાય છે. તદ્મારે પણ જગતમાં એ દાઢની માફક રહેવું જોઈએ. જે કંઈ વસ્તુઓ તદ્મારી પાસે છે, તે વાસ્તવિક રીતે પરમેશ્વરની છે; અને તદ્માને થોડા વખતને માટે તદ્દેની સુવ્યવસ્થા કરવાને માટે આપી છે, એમ સમજવું જોઈએ.

મનુષ્ય ગ્રાણીના હૃદયમાં ઉચ્ચતા અને સામર્થ્યની માફક, દુર્મજતા પણ ધીરે ધીરે પ્રવેશી શકે તેમ છે. અમુક માણસોના આધાર મ્હારાજ ઉપર છે, અને હુંજ અમુકનું લલું કરી શકું છું, એમ માનવું એ પણ એક પ્રકારની દુર્મજતાજ છે. આવી ભાવનાજ લિખતાનું-આસક્તિનું મૂળ છે; અને એમાંથીજ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે આપણા મનને ઉપદેશ કરવો જોઈએ કે, આ વિશ્વમાંની એક પણ વ્યક્તિના આધાર આપણા ઉપર રહેશે નથી. એક પણ ભિખારી આપણા દાન ઉપર જન્મેશે નથી. એક પણ આત્મા આપણી કૃપા ઉપર ખેસી રહેશે નથી. હુંકમાં એક પણ સચેતન વસ્તુ આપણી સહાયતા વિના ખેસી રહી નથી. કરોડો વર્ષથી સૃષ્ટિ આપણા વિના ચાલતી આવી છે અને આપણે નહિ હૃષ્ટએ ત્યારે પણ આલ્યાજ કરશે. તદ્મારા જેવાને ખાતર સૃષ્ટિનો કમ અટ્ટી પડવાનો નથી. પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે બીજાને મદદ કરવી તેખોતાનેજ મદદ કરવાને ખાતર-પોતાનેજ સુશિક્ષિત બનાવવાને ખાતર છે. શાસ્ત્રો પણ એમજ કહે છે. આપણા જીવનમાં આપણે શીખવાને સુખ્ય પાઠ એજ છે, અને એ પાઠ જરાજર શીખ્યા એટલે પછી આપણને કદાપિ દુઃખી થવાનો સંભવ નથી. એ પાઠ પાઠો થયા પછી આપણે કોઈ પણ દેશના અને કોઈ પણ ધર્મના સમાજમાં ભળી શકીએ છીએ.

આ વર્ષમાં તદ્મારા કેટલાક મિત્રો મરી ગયા તેથી શું તદ્માઈ

કે જગતનું કામ અટકી બેઠું ? ના, એતો જેમ ચાલે છે, તેમનું તેમ ચાલે જવાનું; માટે દુનિયાના લલાને માટે મહારેજ અમુક તો કરવાનું છે, એવો કંઈક મનમાંથી કાઢી નાખો. જગતનું અમુક કામ કરવા માટે હું જ જન્મ્યો છું, એમ ધારવું એ એક એવી મુર્ખતા અહંકાર અથવા સ્વાર્થ છે કે જે માત્ર સ્થૂલ દૃષ્ટિથી જ આપણને સદ્ગુણ રૂપે દેખાય છે.

આ જગત આપણા પર અગર ખીજા અમુકના પર જરા પણ આધાર રાખીને બેસી રહ્યું નથી, એમ બ્યારે આપણા મનને અને જ્ઞાનતંત્રોને સંપૂર્ણ રીતે સ્હમજાશે, ત્યારે જ આપણા કર્મોના પરિણામરૂપે ક્ષેત્ર થનારી દુઃખરૂપ પ્રતિક્રિયા અટકી શકશે. બ્યારે કોઈ મનુષ્યને ત્હમે કંઈ પણ આપો ત્યારે હેનો તેની પાસેથી તો નહિજ પણ ધૈર્ય પાસેથી પણ અંતર શુદ્ધિ વિના ખીજો બદલો મેળવવાની જરા પણ આશા રાખશો નહિ. એમ કરવાથી સ્હામાની કૃતમતા માટે શોક કરવાનો અવકાશ રહેશે નહિ; ત્હમારી યોગ્યતા પ્રમાણે ત્હમને અમુક લાગણી થઈ આવી, તે લાગણીને તૃપ્ત કરવા માટે સામાને ત્હેની પાતતા પ્રમાણે ત્હમે આપ્યું; અને તે તમારું કર્મ ત્હને યોગ્ય પદાર્થ પ્રાપ્ત કરાવવામાં નિમિત્ત ભૂત થયું એમાં તમને ગર્વ કરવાનું કશુંજ કારણ નથી. હિલકું એમ સમજવાનું કારણ છે કે અનંત સત્તા સામર્થ્યસંપન્ન પરમેશ્વર પોતેજ સર્વનો કર્તામર્તા હોઈ તેણે પોતાના કામમાં તમને નિમિત્તભૂત બનાવવાની કૃપા કરી છે. બ્યારે ત્હમને એવું અલિપ્તતાનું જ્ઞાન થશે ત્યારે ત્હમારી દૃષ્ટિમાંથી મહારા ત્હારાનો ભેદ દૂર થઈ જશે. બંધા સુધી સ્વાર્થપણ હોય છે. ત્યાં સુધીજ એવો ભેદ હોય છે; પરંતુ એમ સ્હમજાવું ઘણુંજ દુર્લભ છે. એ દુર્લભતા કારણરૂપે કંઈ કોઈ બહારની સત્તાનો અંતરાય નથી. જગતમાં એવી કોઈ પણ શક્તિ

નથી કે જે તદ્ભારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ તદ્ભારાપર અમલ ચલાવી શકે. માત્ર તદ્ભારો સ્વાર્થ—તદ્ભારો અજ્ઞાનજન્ય દેહાધ્યાસ—તદ્ભારી વગર સમજણની અથોગ્ય અહંતામમતાજ તદ્ભને અંધનરૂપ—અંતરાય રૂપ છે. એના ઉપાય તરીકે આ જગતમાં એક માત્ર નિસ્કામતાજ એવી અમોઘ શક્તિ છે કે જેના વડે સર્વ અજ્ઞાનજન્ય શક્તિઓ અંતે કર્મોના પરિણામનો તદ્ભે પરાજય કરી શકે. “કામનાનો ત્યાગ કરવો” એ બોલવું જેટલું મહેલું છે તેટલુંજ આવરણમાં મૂકવું કઠિન છે; પરંતુ એ અસિધારા વ્રતપાલન કરવાથી કેવા મહાન પદ્મી પ્રાપ્તિ થનાર છે, તેની થોડી પણ કલ્પના જેને હોય તે તો એ વ્રતને આનંદની સાથે સ્વિકારવા તત્પર થશેજ. આ વ્રત જેમ જેમ સિદ્ધ થતું ચાલે છે તેમ તેમ આપણે અધિક સ્વતંત્ર બનતા ચાલીએ છીએ; માટે “હું” અને “મહાં” એ ભાવનાને છોડીને, કેવળ સાક્ષીભાવથી કર્મ કરવાથી—કર્મક્રિયા બની રહેવાથી તદ્ભારી પાસે પગણે અથવા તદ્ભારા સ્વભાવદ્વારા સતત કર્મો કરાવી રહેલી અજ્ઞાન જન્યશક્તિ (દેહાધ્યાસ યાને અહંતા મમતા) તેનો એકેએક અવયવ છુંગ પડી જઈને અંતે તેનો નાશ થશેજ.

ઉપર જણાવ્યા જેવી સાચી સ્વતંત્રતા મેળવનારનાં લક્ષણ એ કે જગતમાં બનનારા શુભાશુભ બનાવોથી તેની યુદ્ધિ કદી પણ હર્ષ શોક પામતી નથી. અમુક અમુક આત્મી મળવાથી તેને હર્ષ થતો નથી અને સર્વસ્ત્ર જાય તો પણ તે શોક પામતો નથી. આખું જગત ઉથલ-પાથલ થઈ જાય તો પણ તેની નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિમાં અણું માત્ર ફરક પડતો નથી.*

હિંદુસ્થાનમાં પૂર્વે વ્યાસ નામના એક મહર્ષિ થઈ ગયા છે.

* દુઃસ્વેપ્સુ દ્વિગ્મનનાઃ સુસ્વેપુ વિગતસ્પૃહઃ વોતરાગ
મયવ્રતોયઃ સ્થિતધોર્મુનિરુચ્યતે. મ. ગો.

તેઓ વેદાંત સૂત્રના કર્તા તરીકે પ્રસિદ્ધ હોઇને વિશુદ્ધ સાધુ વૃત્તિવાળા હતા. એમના પિતાએ પૂર્ણતા મેળવવાને ધણાજ પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ તેમાં તેઓ નિષ્ફળ નિવડતા હતા. તેમના પિતામહ અને અપિતામહે પણ એવાજ પ્રયત્નો કરવા છતાં તેમને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઇ ન હતી. વ્યાસ મહર્ષિને પણ ધણાજ પ્રયત્નો કર્યા છતાં એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ નહિ; પરંતુ તેમનો પુત્ર “શુક” જન્મથીજ સિદ્ધ નિવડ્યો. વ્યાસજીએ તેને સર્વ અધ્યાત્મવિધાનો અભ્યાસ કરાવ્યો અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે જનક રાજને ત્યાં મોકલ્યો. જનક એક મહોટા રાજા હતા અને “જનક ત્રિદેહી” નામથી પ્રસિદ્ધ હતા. “વિદેહી” એટલે જહેનો દેહાધ્યાસ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થયો છે એવો મનુષ્ય. રાજા હોવા છતાં પણ જનકનો દેહાધ્યાસ નહિવત થયેલો હતો અને અહં બ્રહ્માસ્મિ એવી ભાવના તેમના મનમાં દૃઢ થયેલી હતી. આવા રાજાને ત્યાં વ્યાસજીએ પોતાના પુત્રને મોકલ્યો. રાજા જનક અંતર્યામી હોવાથી વ્યાસજીનો પુત્ર શુક તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણને માટે આવે છે, એ વાત પ્રથમથીજ તેમણે જાણી હતી; અને તેથી તેની પરિક્ષાને માટે અગાઉથીજ કેટલીક યોજના કરી મૂકી હતી. શુકે રાજદ્વારમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે દ્વાર રક્ષકોએ તેમના તરફ ક્રોધ પણ રીતે લક્ષ્ય આપ્યું નહિ અને માત્ર એક આસન આપી તે ઉપર બેસવાની પ્રાર્થના કરી. શુકજી તે સ્થાનપર ત્રણ રાત્રિ દિવસ પર્થત એક સરખી રીતે બેસી રહ્યા, પરંતુ તેમની સાથે ક્રોધજો વાતચીત સરખી પણ કરી નહિ; તેમજ હમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? એટલો પ્રશ્ન માત્ર પણ પૂછ્યો નહિ. શુકદેવ એક મહોટા તત્ત્વજ્ઞાનીના પુત્ર હોઇને તેમના પિતાને સમસ્ત જગત પૂજ્ય માનવું હતું, અને શુકને પોતાને પણ સર્વ ક્રોધ સન્માનનીય લેખતા હતા; પરંતુ દ્વારરક્ષકોએ તેમની ક્રોધ પણ યોગ્ય સંભાળ લીધી નહિ. ત્રણ દિવસ પછી એકાએક રાજાના મુખ્ય

પ્રધાન અધિકારીમંડળ સાથે લાં આવીને હેમને ઘણાજ સન્માન-
પૂર્વક રાજ્ય મહાસભ્યમાં લઈ ગયા. હેમના નિવાસ માટે એક ઉત્તમ
અને રમણીય સ્થાન કાઢી આપ્યું, હેમના શરીરપર સૌગંધિક પદાર્થોનું
મર્દન કરી અભ્યંગ સ્નાન કરાવ્યું અને અનેક પ્રકારનાં મૃદ્યવાન વસ્ત્રો
પહેરાવ્યાં. એવી રીતે આઠ દિવસ પર્યંત હેમને ઘણાજ વૈભવમાં રાખ્યા,
પરંતુ આટલા બધા રાજ્યવૈભવના પુરમાં પણ શુકની શાંત અને ગંભીર
મુખમુદ્રામાં લેશમાત્ર પણ ફેરફાર પડ્યો નહિ. દરવાજાપર ત્રણ દિવસ
પર્યંત ક્રુધા તૃપાથી પીડાવા છતાં જેવી મુખમુદ્રા હતી, તેવીજ મુખમુદ્રા
વૈભવના સમયે પણ ચાલુ રહી હતી. પછી હેમને રાજ્યસભામાં લઈ
જવામાં આવ્યા. બધાં રાજા એક ભવ્ય સિંહાસન ઉપર બિરાજેલા
હતા અને વાઘ, સંગિત, નાચ ધ્યાદિ નાના પ્રકારના વ્યાપારો ચાલી
રહ્યા હતા. રાજાએ ટોચ સૂક્ષી ભરેલો એક દૂધનો ખાસો હેમના
હસ્તમાં આપ્યો અને કહ્યું કે, “ એમાંથી દૂધનો એક છંદો પણ ન
પડે એવી રીતે સાત વખત આ સભામંડપની પ્રદક્ષિણા કરી આવ ”
શુકજીએ તે પાત્ર લીધું અને તે વાઘ તથા સુંદર સ્ત્રીઓના સમૂહ
વચ્ચે થઈને રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે એક પણ ટીપું પડવા નહિ દેતાં
સાત વખત પ્રદક્ષિણા કરી. શુકનું મન એટલું તો કામુમાં હતું કે—
આજ્ઞા કર્યા વિના જગતના કોઈ પણ પદાર્થમાં આસક્ત થતું નહિ. તે
દૂધનું પાત્ર રાજા પાસે લઈને આવ્યા એટલે રાજાએ કહ્યું કે, “ તારા
પિતાએ તને જે કંઈ શીખવ્યું છે અથવા તો તું પોતે જે કંઈ
શીખ્યો છું, તેથી અધિક કંઈ પણ શીખવવાનું મહારી પાસે નથી;
હું તો માત્ર ત્હેની પુનરાવૃત્તિજ કરી ચક્રીશ. તને સત્ય જ્ઞાન થઈ
ચૂક્યું છે; અને તું પોતેજ પૂર્ણ સ્વરૂપ છે, માટે હવે સુખેથી પિતાની
પાસે ચાલ્યો જા. ”

આવી રીતે જે મનુષ્યે પોતાની ઇંદ્રિયો ઉપર કામુ, મેળબો

છે, અને અહંપણાનો નાશ કર્યો છે, તે મનુષ્ય ઉપર જગતમાંની કોઈ પણ વસ્તુ સત્તા ચલાવી શકતી નથી. જે મનુષ્ય પોતાની ઇંદ્રિયોનો માલીક થયો છે ત્હને ગુલામ બનાવવાને જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ સમર્થ નથી. આવો મનુષ્ય જગતના અત્યંત પાપમય સ્થાનમાં રહે તોપણ પુણ્યવાનજ રહેવાનો. જગત સંબંધી સામાન્યતઃ બે પ્રકારના મત માલૂમ પડે છે. કેટલાક નિરાશાવાદી છે, અને કહે છે કે ‘જગત અત્યંત દુષ્ટ છે’ ‘પાપથી ભરેલું છે’ ‘અને કદિ પણ સુધરનાર નથી.’ કેટલાક આશાવાદી છે અને કહે છે કે “આહાહા જગત કેવું સુંદર છે ! એની ભવ્યતા અને સૌંદર્ય જોઈને મન આનંદમાં ગરકાવ થઈ જાય છે !” જે મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિપર કામ્ય મેળવી શક્યો નથી, ત્હને આ જગત એવું દુઃખમયજ દેખાવાતું; અથવા બહુ તો થોડુંક સુખમય અને બાકીનું સઘળું દુઃખમયજ ભાસવાતું. જે મનુષ્ય પોતે પોતાની વૃત્તિનો માલીક થયો છે, ત્હને આ જગત છે તેવુંજ લાગવાતું; અને તેમાં વારંવાર ઉત્પન્ન થતા સુખ દુઃખના તરંગો ત્હની શાંતિનો ભંગ કરી શકવાના નહિ. આ જગતને પ્રત્યક્ષ નરકવાસજ કહેનારા મનુષ્યો, જ્યારે પોતાની ઇંદ્રિયો ઉપર સ્વામિત્વ મેળવે છે ત્યારે તેઓ પણ તેને “પ્રત્યક્ષ સ્વર્ગભૂમિ” કહેવા લાગે છે. આપણે પણ વિશુદ્ધ કર્મયોગી થઈને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરીએ તો અહંતાનો ત્યાગ કરીને કર્મ કરવાનો આરંભ કરી દેવો જોઈએ. આ આરંભ કરવામાં બીજા કોઈ સંયોગોની વાટ જોવી પડે તેમ નથી. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં આરંભ કર્યો એટલે પરિણામે અલિપ્તપણું પ્રાપ્ત થવાનુંજ. આ પ્રમાણે પૂર્ણ અલિપ્તતા પ્રાપ્ત થઈને અહંકાર વિશુદ્ધ થયો એટલે “દુષ્ટતાથી ભરેલું” જગત આપણને “સ્વર્ગમય” ભાસવા માંડશે. જગતમાં વહેતો વાત્સ, પણ આનંદમય જણાશે, અને પ્રત્યેક મનુષ્યની મુખ-

મુદ્રા આનંદી દેખાશે. કર્મયોગનું એજ ધ્યેય અને એજ સાધ્ય છે, વર્તમાન જીવનની પ્રજ્ઞાવસ્થા પણ એજ છે.

પ્રાચીન આર્યતત્ત્વવેત્તાઓએ અનેક પ્રકારના યોગ દર્શાવ્યા છે; તેઓના પ્રકાર લિન લિન છે, તોપણ સર્વનું ધ્યેય તો એકજ છે કે મનુષ્યને પ્રજ્ઞાત્વ પ્રાપ્ત થાય. આપણને એમાંનો નો પણ માર્ગ પસંદ હોય તે માર્ગે આપણે દૃઢતાપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ.

અભ્યાસમાંજ ગદ્યું રહસ્ય સમાયલું છે. પ્રત્યેક યોગના અભ્યાસમાં શ્રવણ, મનન અને નિદીધ્યાસનની ખાસ આવશ્યકતા છે. પ્રથમ તો તહમારે તે વિષયનું શ્રવણ કરવું અને પછી તહેને સારી પેઠે વિચાર કરીને રહમજલવું જોઈએ; કેટલીક પોતામાં આપણને સમજ પડતી નથી, પરંતુ તહેનું નિત્ય શ્રવણ, ચર્ચા અને મનન કરવાથી ધીમે ધીમે તે આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. સચળી ગાયતો એટલી વેળાએ રહમજલ જતી નથી. પ્રત્યેક વસ્તુનું સ્પષ્ટિકરણ આપણી પોતાની અંદરજ હોય છે. ખરી રીતે બીજાઓ પાસેથી કોઈ કશુંજ શીખી શકતો નથી; પ્રત્યેક પોતે પોતાની પાસેથીજ શીખે છે. બાહ્ય શિક્ષક તો માત્ર તે આગતનો સુચવનારજ બની શકે છે અથવા તો શિષ્યને નિદ્રામાંથી જાગ્રત કરે છે કે ને જાગૃતિને પરિણામે તેનો અંતરાત્મા પોતા પર જવાઈ રહેલા અજ્ઞાનના પડદાને દહાડી નાખવાનો યત્ન કરી શકે છે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી જુદીને સદેવ જાગૃત રાખીને બાહ્યેન્દ્રિયદ્વારા પ્રાપ્ત થતી સુચનાઓનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય હોઈને તે આપણેજ બજાવવું જોઈએ; કારણકે જ્ઞાન એ બહારથી આવી શકે એવી વસ્તુ નહિ હોઈને તે આપણે આપણા પોતામાંથીજ મેળવવાની હોય છે. શ્રવણ પછી મનન યાને

વિચાર શક્તિનો ઉપયોગ સારી પેઠે કરવાથી જોતા નિશ્ચય પલટાઈ જાય છે. નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન આપોઆપજ આપણામાં સ્ફુરે છે. ન-
 વિન પ્રવેશકરું એ જ્ઞાન દ્રઢ થતાં તહેમાંથી ધ્યક્ષાશક્તિનો જન્મ
 થાય છે અને એ ધ્યક્ષાશક્તિમાંથી કર્મ કરવાની શક્તિ ઉદ્ભવે છે.
 આ ક્રિયાશક્તિનો સદુપયોગ કરીને મનુષ્ય નિઃસ્વાર્થ-કર્મયોગના
 હથીયાર રૂપ બને, અને સંપૂર્ણ નિઃસ્વાર્થતા અને અલિપ્તપણાનું
 ઈશ્વર પ્રાપ્ત કરે ત્યાંસુધી કર્મ કરવાની અમુટ શક્તિ પ્રત્યેક
 જ્ઞાનતાંતુ, પ્રત્યેક સ્નાયુ અને પ્રત્યેક રોમેરોમમાં કર્મ કર્યા કરે છે.
 આ ધોરણ-આ નિયમ અને આ પરિણામ કોઈ એક પંથ, મત
 વા ધર્મ ઉપર અવલંબીને રહેલું નથી. ગમે તો તમે ખ્રિસ્તી
 હો, બુદ્ધિ હો, જૂ હો, વા ગમે તે પંથના હો, તહેની
 હરકત નથી; પરંતુ તહે અહંકારનો, દહાધ્યાસનો-સ્વા-
 ર્થનો ત્યાગ કર્યો છે કે નહિ ? એટલેજ પ્રશ્ન છે. જો તહે
 નિઃસ્વાર્થી હો, તો તહેને કોઈ પણ ધર્મ પુસ્તક વાંચ્યા વગર
 અગર કોઈ પણ પ્રાર્થનામંદિરમાં ગયા વગર પૂર્ણતા અવશ્ય
 પ્રાપ્ત થવાનીજ. પ્રત્યેક યોગ માર્ગમાં બીજા માર્ગની મદદ લીધા વિનાજ
 પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરાવવાની શક્તિ રહેલી છે. કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને
 ભક્તિયોગ એ પ્રત્યેક માર્ગે સ્વતંત્રપણે અને નિશ્ચિંતરૂપે મોક્ષ પ્રાપ્ત
 કરી શકાય છે. ‘માત્ર મૂર્ખજનોજ કહે છે કે કર્મ અને જ્ઞાન બન્ને
 છે, પંડિતો એમ કહેતા નથી;’* કેમકે પંડિતો બળે છે કે બહારથી
 એ માર્ગો ભિન્ન ભિન્ન હતાં તહેમનું અંતિમ પર્યવસાન તો એકજ છે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ સાતમું.

સુક્તિ.

આપણું વર્તમાન જીવનનું જે કાર્ય છે, તે પૂર્વકર્મને પણ આધ્યાત્મિક લાભમાં “કર્મ” શબ્દથી ઓળખે છે એમ પૂર્વે જણાવ્યું જ છે. કોઈપણ ક્રિયા અને વિચાર યા વ્યાપાર કે જેનું કાંઈ પરિણામ થાય છે તેને “કર્મ” એવું નામ આપેલું છે. જેવી રીતે કારણ અને તેનું કાર્ય એ અનાદિસિદ્ધ નિયમથી બંધાયેલું છે, તેવીજ રીતે કર્મ અને તેનું ફળ, એ પણ તેજ નિયમથી બંધાયેલું છે. જ્યાં “કારણ હોય ત્યાં કાર્ય ઉપજવુંજ જોઈએ” એ નિયમ, વિશ્વ રચાયું ત્યારથી ચાલ્યો આવે છે એમ અમારા તત્ત્વજ્ઞતાઓનું કહેવું છે.

આપણી વર્તમાન ક્રિયાઓ અને વિચારોમાં આપણી જ્ઞાત-કાળની ક્રિયાઓ અને વિચારોની અસર પણ રહેલી હોય છે; અને તેવીજ રીતે વર્તમાનમાં આપણે જે જે ક્રિયા અને વિચાર કરીશું તેની અસર આપણા ભવિષ્યત વિચાર અને કૃતિ ઉપર થાય છે. કર્મનો આ નિયમ કદી પણ ફરી શકતો નથી. હવે નિયમ એ શબ્દનો અર્થ શું, હવેનો પણ વિચાર અવશ્ય કરવો જોઈએ. કોઈ પણ ખામત જે કારણને લીધે દર વખતે એક સરખી રીતે બન્યા કરે તે કારણને “નિયમ” એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. આપણે પ્રથમ કેટલાંક કાર્ય થએલાં જોઈએ અને તે પછી પણ તેજ પ્રમાણેનાં બીજાં કાર્ય વારંવાર થતાં જોઈએ, ત્યારે તેજ પ્રકારની કાર્યપરંપરા પુનઃ પુનઃ થયા કરશે એમ આપણને સહજ લાગે છે.

હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનીઓમાં જેમને નૈયાયિક નામથી ઓળખવામાં

આવે છે, તેમણે આ નિયમને વ્યાપ્તિ એવું નામ આપેલું છે. “અમુક એક બાબત બની એટલે હેના કાર્યરૂપે બીજી પણ એક બાબત બનવાનીજ” એવું ને આપણા મનમાં આવે છે, રહેતું કારણ આપણો પૂર્વેનો અનુભવજ છે એમ નૈયાયિકોનું નાનવું છે. કોઈ કાર્યપરંપરા પૂર્વે આપણે જોયેલી હોય, તે તેવાજ રૂપમા આપણા મનમાં સંસ્કાર રૂપે ગુંથાઈ રહે છે; અને ફરી ન્યારે આપણે તેજ પ્રકારનું કોઈ કામ થતું જોઈએ છીએ ત્યારે તરતજ, પેલા પૂર્વના અનુભવના જેવા વિચારો મનમાં જાગી આવે છે. આવા પ્રસંગે ને વિચાર-અથવા શાસ્ત્રીય ભાષામાં કહીએ તો જે તરંગ આપણા મનમાં ઉપજે છે તે તરંગ પોતાના બીજા તરંગ મિત્રોને માટે જગ્યા કરે છે; અને એવી રીતે પૂર્વની સર્વ કાર્યપરંપરા પુનઃ જેવીને તેવીજ આપણા ચિત્તમાં જાગત ચઢને તે કાર્યપરંપરા વડે સાંપ્રત કાર્યનું અવલોકન થાય છે; અને તે ઉપરથી “હવે આ કાર્યની પાછળ અમુક બીજું કાર્ય બનવાનું” એવું આપણા મનમાં આવે છે. આ પૂર્વ અનુભવનું નામ નિયમ; એવો નૈયાયિકોનો મત છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની જે કાર્યપરંપરા આપણા ચિત્તમાં વ્યાપી રહેલી છે, રહેનાજ એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપને આપણે કારણ એ શબ્દથી સંબોધીએ છીએ. એજ વ્યાપી રહેનારી સ્થિતિને સંસ્કૃત ભાષામાં વ્યાપ્તિ એવું નામ કહે છે. પૂર્વે અમુક પ્રકારે કાંઈ કાર્યપરંપરા બની આવી હતી અને હમણાં પણ તે પરંપરામાંનું એકાદ કાર્ય બનતું જોવામાં આવે તો બાકીનાં કાર્ય પણ પૂર્વ પ્રમાણેજ બની આવશે, એવી ને કલ્પના આપણા ચિત્તમાં ઉપજે છે, તે કલ્પનાનેજ આપણે નિયમ અથવા કાયદો એવું નામ આપીએ છીએ. આથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, સૃષ્ટિમાં અમુક નિયમ અથવા કાયદો જેવું કાંઈ અસ્તિત્વમાંજ નથી. એટલા માટે “પૃથ્વીના મધ્યગિર્દુમાં ગુરુત્વાકર્ષણનું સામર્થ્ય” હોવું,

એ નિયમ અથવા કાયદો હો” એમ કહેવું એ ભૂલ છે. “અમુક એક કાર્યપરંપરા ખાસ એકજ રીતે અને છે” એવા અનુભવ આપણને થયો એટલે આપણે તે રીતિને અથવા પદ્ધતિને નિયમ અથવા કાયદો એમ કહીએ છીએ. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, તે નિયમ અથવા કાયદા સાથે વસ્તુ પોતે બંધાયેલી નથી પણ તે કાયદાની વ્યાપ્તિ માત્ર આપણા ચિત્તમાંજ રહેલી હોય છે. હવે આપણે કોઈ પણ નિયમ અથવા કાયદાને “વિશ્વવ્યાપી” કહીએ છીએ તોનો અર્થ પણ સ્પષ્ટમંત્રો લેઈએ. આ અર્થ સ્પષ્ટમંત્રવા માટે પ્રથમ વિશ્વ એટલે શું? તોનો અર્થ નિશ્ચિત કરવો લેઈએ. દેશ, કાળ અને નિમિત્ત એ ત્રણ રૂપાઓમાં સમસ્ત અસ્તિત્વ પૈકીનો જે ભાગ અંકિત કરી શકાય છે, તે ભાગને આપણે “વિશ્વ” એવું નામ આપીએ છીએ. યૂરોપિયન માનસશાસ્ત્રીઓએ એ ત્રણ રૂપાઓને સ્પેસ, ટાઈમ અને કોન્જેશન એ નામ આપેલાં છે. એકંદરે અસ્તિત્વ તો અમાપ-અનંત છે. તે પૈકી કાંઈકજ ભાગ-દેશ-કાલ-નિમિત્ત એ ઉપાધિથી બદ્ધ થએલા આપણને ભાસે છે, અને તેટલાજ ભાગને આપણે વિશ્વ એ સંજ્ઞાથી ઓળખીએ છીએ. ઉપાધિથી રહિત એવું અનંત અસ્તિત્વ તો હોતી પેલી પાર પણ અમાપપણે રહેલુંજ છે. આપણું જેને નિયમ અથવા કાયદો કહીએ છીએ, તેનું અસ્તિત્વ વસ્તુતઃ નથી પણ માત્ર આપણા મનમાંજ-માન્યતામાંજ છે, એ આપણે આગળે સિદ્ધ કરી ગયા છીએ; તેવીજ રીતે વિશ્વવ્યાપી કાયદો આપણે જોઈને કહીએ છીએ તેનું અસ્તિત્વ પણ દેશ-કાલ-નિમિત્ત એ ઉપાધિથી બદ્ધ થએલા આ વિશ્વમાંજ હોવું શક્ય છે. એ ત્રિપુટીની બહાર રહેલા અનંત અસ્તિત્વમાં એ કાયદો હોવો શક્ય નથી. જોઈને આપણે વિશ્વ કહીએ છીએ તે એ અનંત અસ્તિત્વની અપેક્ષાએ માત્ર વ્યથિરૂપંજ છે. વ્યથિ એટલે કે અનેક પૈકી

એક જોમ ગામ એ સમષ્ટિ છે, તો ઘર એ વ્યષ્ટિ છે. અરણ્ય એ સમષ્ટિ છે, તો વૃક્ષ એ વ્યષ્ટિ છે. એવીજ રીતે અનંત અસ્તિત્વ રૂપ સમષ્ટિ પૈકી જેટલો ભાગ કોઈ પણ રીતે આપણા મનમાં લાવી શકાય છે—કલ્પી શકાય છે, માત્ર તેટલાજ ભાગને આપણે વિશ્વ કહીએ છીએ; અને તેથી “અનંત અસ્તિત્વ” એ સમષ્ટિ રૂપ હોઈને “વિશ્વ” એ વ્યષ્ટિરૂપ છે. મતલબ કે, આપણને જે જે દેખાય છે, જહેનો આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ, આપણે જે જે સાંભળીએ છીએ, જે જે વિચારી શકીએ છીએ અને જહેની આપણે કલ્પના કરીએ છીએ; તેટલાજ અસ્તિત્વને આપણે “વિશ્વ” એવી સંજ્ઞા આપીએ છીએ અને તેથી કરીને આપણે જહેને કાયદો કહીએ છીએ તહેની વ્યાપ્તિ પણ એટલા વિશ્વ પુરતીજ હોવાનું સ્પષ્ટજ છે. એ વિશ્વની પેલી પારના અસ્તિત્વમાં માત્ર કલ્પનાથી પણ બ્યારે આપણું મન પ્રવેશ કરી શકતું નથી, તો પછી ત્યાં આપણો એ કાયદો તો કેવીજ રીતે લાગુ કરી શકવાના? તે અનંત અસ્તિત્વને તુલના દ્વારા સમજવા માટે તેના જેવી ખીછ કોઈ વસ્તુજ આપણા મનમાં તૈયાર નથી. “અમુક કારણ અને અમુક તહેતું કાર્ય” એનો નિશ્ચય કરવા માટે આપણી પાસે કોઈ પણ સાધનજ તૈયાર નથી. જે પણ વસ્તુ નામ અને રૂપને ધારણ કરે છે, તહેનેજ નિયમ-કાયદાનું બંધન લાગુ પડે છે. જ્યાં આપણું મનજ પહોંચી શકતું નથી, ત્યાં દેશ-કાલ-નિમિત્ત એ રેષાત્રયીનું અસ્તિત્વ સંભવીજ શકતું નથી; અને જ્યાં એતું અસ્તિત્વ નથી ત્યાં નામરૂપ પણ નથી. આ ઉપરથી એક વાત આપોઆપજ સિદ્ધ થાય છે કે, મનની અમુક ખાસ સ્થિતિને “સ્વતંત્ર ઇચ્છા” એવું જે નામ આપણે આપીએ છીએ તહેતું પણ અસ્તિત્વજ નથી. ‘સ્વતંત્ર’ અને ‘ઇચ્છા’ એ બંને શબ્દોની સંધિ કરવી, અથવા બંને શબ્દોનો એકજ ઉચ્ચાર કરવો એ “વંજા

પુત્ર" ના જેવો અર્થશૂન્ય શબ્દ ઉચ્ચારવા બરાબર, છે. 'સ્વતંત્ર' અને 'મુક્ત' એ શબ્દોનું પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થને દર્શાવનારા છે. મુક્તિનું અસ્તિત્વ કલ્પના ઉપર અવલંબીત છે; કલ્પના વિશ્વમાં બંધાયેલી છે; અને વિશ્વ એ દેશ-કાલ-નિમિત્તથી બદ્ધ છે. તો પછી આવા બદ્ધ વસ્તુઓના સમુદયથી મુક્ત-સ્વતંત્ર-મુક્ત કેવી રીતે બની શકે? જે પણ વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન થયું હોય અથવા થવાનો સંભવ હોય, તેવી પ્રત્યેક વસ્તુ અને તે જ્ઞાન, પૂર્વના નિમિત્તથીજ હિલ્લેલો હોય છે; અને તે પૂર્વ નિમિત્ત પણ સ્વતંત્ર-સ્વતાસિદ્ધ હોતું નથી. જે વસ્તુ આજે આપણને કાર્યરૂપે દેખાય છે, તેજ વસ્તુ તેના ઉપર ખીજી કોઈવસ્તુનો આધાર થતાં કારણરૂપ થવાનો સંભવ છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે વસ્તુનિર્મિત જ્ઞાન સ્વતંત્ર નથી; પરંતુ વસ્તુના આધારને લીધે જે મૂળ વસ્તુએ એ જ્ઞાનનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, તે મૂળરૂપ તો સ્વતંત્રજ છે. જ્યારે એ જ્ઞાન દેશ-કાલ-અને કારણની હદથી બહાર બધ છે, ત્યારે તે સ્વતંત્ર થાય છે; એટલે કે પોતાના મૂળરૂપમાં બળી બધ છે. તે જ્ઞાન મૂળથીજ સ્વતંત્ર છે, પણ દેશ-કાલ-નિમિત્તથી બદ્ધ થઈને વસ્તુ અને જ્ઞાન એ સ્વરૂપમાં આવે છે, અને દેશ-કાલ-નિમિત્તનું અસ્તિત્વ ઓળંગ્યું એટલે તરતજ હોની પરતંત્રતા નષ્ટ થઈને તે પોતાના મૂળ સ્વતંત્રરૂપે બની રહે છે. હવે ધાણો આ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આ વિશ્વ ઉપજ્યું છે ક્યાંથી, સ્થિત રહ્યું છે ક્યાં અને તેનું પર્યવસાન ક્યાં થાય છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એવો આપવામાં આવે છે કે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ પૂર્ણતામાંથી થઈ, બંધનમાં તેની સ્થિતિ-અસ્તિત્વ છે, અને પૂર્વેની પૂર્ણાવસ્થા એજ તેના લયનું સ્થાન છે. એટલા માટે મનુષ્ય પ્રાણી પૂર્ણ છે, એમ જ્યારે

શરીર અને મન તો શું પણ આ સઘળું વિશ્વ પણ અનંત અસ્તિ-
ત્વનો એક અતિ સૂક્ષ્મ, અંશ માત્ર છે. આપણા સર્વ પ્રાણી પદાર્થોને
લગતા નિયમો, બંધનો, સુખો, દુઃખો અને આશાઓ એ સઘળું ગમે
તેટલું વિસ્તૃત હોય અને થાય તોપણ તે બધું આ બિંદુરૂપ વિશ્વ
અંદરજ છે. આપણી સર્વ ઉન્નતિ અને અવનતિઓ એ સૂક્ષ્મ બિંદુમાંજ
રહેલી છે. તો પછી આ સર્વ વિશ્વ નિરંતર ચાલ્યા કરશે; આપણાં
મન અને શરીર ઉત્પન્ન થયા કરશે અને આ દૃશ્ય જગતના પ્રતિબિંબ
રૂપ સ્વર્ગની ધમ્મા કરવી એ કેટલી બધી સૂર્ષિતા છે ! અનેક બં-
ધનો અને મર્યાદાઓમાં શુધ્ધાયલા તેમજ અનંતરૂપી મહાસાગરના
એકાદ અતિ તુચ્છ બિંદુરૂપ વિશ્વનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ માની લઈ અનંત-
કાળ પર્યંત તેનાજ કીટ બની રહેવું અને વારંવાર એનેજ મેળવવાની
ધમ્મા રાખીને ધર્મ કર્મ કરવાં એ ખરેખર બાલીશતાજ છે. આવા
મનુષ્યોને સુની સુનાઈ વાતો ઉપરથી સત્ય સુખની અથવા તો દૃશ્ય
સુખની ધમ્મા થાય છે તોપણ તેઓ કૃપ મંડુકની પેઠે પોતે જ સ્થળ અને
જે સ્થિતિમાં છે હેનાથી ઉચ્ચતર કોઈ પણ સ્થળ યા સ્થિતિ હશે કે
નહિ હેની કલ્પના સુદા પણ કરવાને શક્તિવાન હોતા નથી. જે
વસ્તુસ્થિતિ તેઓ અનુભવે છે તેનાથી વિશેષતાવાળી બીજી કોઈ
પરસ્થિતિ હશે કે નહિ તેનીજ કલ્પના હેને સ્વપ્નમાં પણ નથી
આવી શકતી, તો પછી પોતાના અનાદિ અનંત સન્નિવેદાનંદમય
સ્વરૂપનો ખ્યાલ તો આવેજ ક્યાથી ? અનેક શરીરો અને વસ્તુઓનો
વિનાશ થયા કરતો હમેશ જોવા છતાં પણ પોતાની અહંતા મમતા
માંની વસ્તુઓને નિરંતરનીજ માનવાની લાલચ છુટતી નથી. આવા
પ્રાણીઓ બિચારા આવી અનેકવિધ આશા તૃષ્ણાઓમાં રાત્રિ દિ-
વસ ગોથાં ખાયા કરી તેની તૃપ્તિને માટે દૂરથી દેખવા માત્ર એવું
મૂઝવળ પીવાને માટે અનેકવિધ દુઃખ અને શ્રમ વેઠીને દોડયાજ

કરે છે. આપણા આ ખિંદુ માત્ર વિશ્વની બહાર અનંત અસ્તિત્વ છે, અને તેનામાં આવાં અનંતકોટી વિશ્વો, અનંત પ્રકારની મુખકર વસ્તુઓ, અનંત પ્રકારનો અનંતકોટી જીવોની વસ્તિ, અનંત પ્રકારના કાયદા, અનંત રાષ્ટ્રો અને અનંત સંસ્કૃતિ વિકૃતિ વગેરે વગેરે અનંતકોટી વસ્તુ સ્થિતિઓ અને અનંત કોટી દેશ, કાળ, અને કારણો ભરપુરપણે રહેલાં છે; અને એ સમજી હોવા છતાં પણ તે સર્વની બહાર પણ તે સર્વથી પર, શુદ્ધ, અને સચ્ચિદાનંદમય અનંત, અસ્તિત્વ અગાધ-અમાપપણે રહેલુંજ છે. આ જગતમાંના કેટલાક તારા અને સૂર્ય મંડળોનો જ વિસ્તાર અને અંતર એટલાં અમાપ છે કે પુસ્તકોનાં પુસ્તકો ભરીને ગ્રીડાં ચકાવવામાં આવે તોપણ તેનું માપ જડી શકે તેમ નથી; તો પછી એનાથી અનંતગણું મોટું આ વિશ્વ અને તેનાથી અનંતગણા વિસ્તારવાળું તે અનંત અસ્તિત્વ એના વિસ્તારની તો વાતજ શી ? આટલા વિવેચનથી રહમજશે કે, તે અનંત અતુલ્ય મહત્તો મહિયાન અસ્તિત્વનો આ વિશ્વ એ કેટલો બધો તુચ્છાતિ તુચ્છ ભાગ છે; અને તેમાં પણ આપણું સૂર્ય મંડળ, તેમાં પણ આપણી પૃથ્વી, આપણો દેશ અને તેમાં પણ આપણું ગ્રામ અને ગૃહ એ કેટલી તુચ્છાતિ તુચ્છ છે ! !

જો આપણને ખરેખરી મુક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો તે આપણને આખું વિશ્વ મળવાથી પણ મળી શકશે નહિ. એને મેળવવા માટે તો આપણે આ દૃશ્ય દૃશ્ય વિશ્વથી બહારજ નિકળવું જોઈએ-પરંતુ જોઈએ. પૂર્ણ સમતા અથવા ક્રિશ્ચિયન લોકો જોઈને સર્વ-જ્ઞાનાતિત શાંતિના નામથી ઓળખે છે તે શાંતિ તો હૃદયને આ જગતમાં, સ્વર્ગમાં, અથવા તો બધાં પણ આપણા વિચારો, કલ્પનાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિ પહોંચી શકે છે તહેવા કોઈ પણ સ્થળમાં મળી શકવાની નથી. કારણકે એ સર્વ સ્થાનો આપણા વિશ્વમાંજ મર્યાદિત છે, અને દેશ-કાળ અને કારણ વડે બદલ થયેલાં

છે. આપણી આ પૃથ્વી, સ્વર્ગ અને બ્રહ્મ લોકની પણ બહાર નિરા-
ળાજ પ્રકારનું કોઈ સ્થાન હોઈ શકે, અને તે સ્થાન અ-
ધિક સુખકર વસ્તુઓ અને વૈભવોથી પરિપૂર્ણ હોઈ શકે; પરંતુ
જ્યાં સુધી તહેતું અસ્તિત્વ આ અમાપ વિશ્વની બહાર નથી, ત્યાંસુધી
તે સ્થાન પણ દેશ-કાલ અને કારણત્વ ઉપધન કરી શકતું નથી
અને ત્યાં સુધી તે વિશ્વના કાયદાથી બંધાયલું જ રહેવાતું. એટલા
માટે મુક્તિનો માર્ગ આ વિશ્વથી-પર બહાર-જન્મને જ શોધવો જો-
ઈએ. મતલબ કે આ વિશ્વનો જ્યાં છેડો આવે છે-સમાપ્તિ
ધાય છે ત્યાંથીજ ખરા ધર્મ માર્ગનો આરંભ થાય છે. સર્વ
પ્રકારનાં સુખ દુઃખ અને વસ્તુ જ્ઞાતાનો અહિંયાં લય થાય છે, અને
ત્યાંથીજ સાત્ય જ્ઞાનનો આરંભ થાય છે.

જ્યાં સુધી દેહાધ્યાસનો-દેહો હ' લાવને અને તેવા મિથ્યા-
લાવવાળા જીવનની અને સુખની ક્ષુદ્ર કલ્પનાઓ અને
તૃષ્ણાઓને આપણે દૂર મૂકી નથી ત્યાં સુધી મુક્તિનો સાચો
માર્ગ મળવાનો સ્વપ્ન પણ સંભવ નથી. આથી નિઃસંશય
પણે સિદ્ધ થાય છે કે, મનુષ્ય જીવનનો ખરો હેતુ જો “મુક્તિ”
તહેતે મેળવવા માટે આપણે આ અજ્ઞાનજન્ય અને વિષય તૃષ્ણામય
સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરોમાંથી, આ વિશ્વમાંથી, આ મન અને બુદ્ધિ
વગેરેમાંથી અને આ સમગ્ર મર્યાદિત અને બંધનયુક્ત વસ્તુસ્થિતિઓ-
માંથી અહંતા મમતા રૂપ અધ્યાસને અને અધ્યાસને લીધે ઉપજેલી
આસક્તિઓ તથા કલ્પનાઓને ત્યજ દેવી જોઈએ. આપણે તેમ કરી
શકીશું તેજ ક્ષણે આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. બંધનમાંથી છૂટવાનો
બસ એ એક જ માર્ગ છે, અને તે હુંકમાં એજ કે દેશ, કાળ, અને
કારણમય આ વિશ્વની પેલી પાર જવું.

“વિશ્વથી પર ચાઓ” એ ખોલવું જોઈશું સહેલું છે તેટલુંજ

કઠિન છે. આ કઠિનતા કાંઈ બહારથી કોઈ આપતું નથી. આપણે પોતેજ ખીણ ત્રીણ બાજતોમાં મોહી રહીને પૂર્ણ એક નિષ્ઠાથી મુખ્ય-પણે અને 'ખરી જીસાસાથી' ત્હેની પાછળ મંડી પડતા નથી એજ માત્ર નડતર કે કઠિનતા જે કહો તે એમાં છે. આમ માત્ર પોતાનીજ મૂર્ખતા દારણુ રૂપ હોઈને તેને દૂર કરવા ઇચ્છનાર હરકોઈ તેને દૂર કરી ખરે માર્ગે લાગી શકે તેમ છે; છતાં દુઃખની વાત છે કે હજી-રોમાંથી કોઈકજ એ માર્ગે વળે છે અને વળેલામાંથી કોઈકજ સાધ્ય કરી શકે છે.* એ સુક્તાવસ્થા સાધ્ય કરવાને માટે અમારા ગ્રંથોમાં જે માર્ગ દર્શાવેલા છે. એક 'નૈતિ' 'નૈતિ', (આ નહિ, આ નહિ,) અને બીજો 'ધૃતિ' 'ધૃતિ', (આ, આ.) પહેલો માર્ગ નિષેધ-ત્યાગરૂપ છે, અને બીજો માર્ગ વિધિરૂપ-કર્મરૂપ છે. એમાંનો નિષેધ રૂપ માર્ગ ટુંકો છે તેટલોજ કઠિન છે. પુષ્કળ મનોબળ અને પ્રચંડ ઇચ્છા શક્તિ જાહેને પ્રાપ્ત થયાં હોય તેજ મનુષ્ય એ માર્ગે જઈ શકે છે. મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સુખેચ્છા કે અંતરાય ઉત્પન્ન થતાંજ તે મજબૂતીથી કહી દેવાનો કે "ખબરદાર દૂર રહે! ચાલ્યું જા ત્હારી મ્હને જરૂર નથી;" ત્હેતું મન અને શરીર ત્હેને અતુકુંજ બનતું ચાલે છે, પરંતુ એટલી તિવ્ર જીસાસા અને શક્તિ ધરાવનાર આ જગતમાં કોઈ કોઈકજ મળે છે. એટલા માટે કોઈ કોઈ અસામાન્ય વ્યક્તિઓનેજ બાદ કરતાં સર્વ મનુષ્યો બીજા માર્ગે નોજ કર્મમાર્ગનોજ સ્વિકાર કરે છે. તેઓ જગતમાંનાં અનેક

* મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યતત્તિ સિદ્ધયે ।

યતતા મપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માંવેત્તિ તત્ત્વતઃ ॥

શ્રી. ખ. ગી.

x બુદ્ધ, ચૈતન્ય, શંકર, રામદાસ, દયાનંદ, વિવેકાનંદ, રામતીર્થ ઈ. સહાન યતિવરો એવી અસામાન્ય કોટીમાં ગણાય. મંત્રી. સ. સી.

બંધનોનો-અનુભવ અને ઉપયોગ કરીને બંધન મુક્ત થાય છે. એક કાંટાથી બીજો કાંટો કાઢીને છેવટે જેમ બંને કાંટા ફેંકી દેવામાં આવે છે; તેવીજ રીતે એક પ્રકારના બંધનથી બીજા પ્રકારનું બંધન તોડી નાખીને છેવટે તેઓ ઉભયથી મુક્ત થવાય છે. આ બીજો માર્ગ પણ વસ્તુતઃ ત્યાગનોજ હોઈને તહેનું પર્યવસાન પણ છેવટે 'નેતિ' એ માર્ગમાંજ છે; પરંતુ જેને તિવ્ર છુટ્ટાસા-મોક્ષની અસામાન્યતા લાગેલી નથી એવા સામાન્ય મનુષ્યો માટે તે બંધ એસતો છે, કેમકે તે ધીરે ધીરે સાધ્ય થઈ શકે એવો હોઈ કદપ્રદ થઈ પડતો નથી. મહાન પુરૂષો પોતાના અનુભવ અને પરિણામપૂર્વક અસાર વસ્તુસ્થિતિઓને અસારરૂપે ગમે તેટલી ઉપદેશી ગયા હોય તે વાત આ બીજા વર્ગવાળાઓને બહુ અસર કરતી નથી. તેઓ જગતની એક બીજાથી ચઢીઆતી વસ્તુસ્થિતિઓને જાતે અનુભવી તથા ભોગવીને તે પછીજ તેમાં વિશેષ પ્રમાણમાં રહેલી અસારતા, નશ્વરતા અને દુઃખ-રૂપતાનો નિર્ણય કરી શકે છે. આ પ્રકાર જેમ જેમ આગળ વધતો ચાલે છે તેમ તેમ તે તે વસ્તુસ્થિતિઓ ઉપરથી તેમનું મન ધીમે ધીમે ઉપરામ થતું ચાલે છે. આવો આ વિધિમાર્ગ-કર્મમાર્ગ છે. ઉપર જણાવેલો પહેલો "નેતિ" માર્ગ વિવેક પ્રધાન હોઈ તહેનું નામ જ્ઞાનયોગ અથવા સાંખ્યયોગ એવું છે. બીજા માર્ગનું નામ કર્મયોગ હોઈને તે અનુભવ પ્રધાન છે. જ્ઞાનયોગમાં પૂર્ણ વિવેક-પૂર્વક-અગમ શુદ્ધિથી કર્મનો સંન્યાસ-સાગ કરવાનો હોય છે; અને બીજા માર્ગમાં કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો નથી. વિશ્વમાં પ્રત્યેક પ્રાણી માત્રને કોઈને કોઈ પણ કર્મ કરવાનું કર્તવ્ય-દરજા રહેલીજ હોય છે. માત્ર જહેનું મન આત્મામાંજ સંતુષ્ટ રહેતું હોય અથવા આત્માભ્યાસમાંજ સંલગ્ન રહી શકતું હોય, જહેમની શુદ્ધિ આત્માથી નીચલા અનાત્મ પ્રદેશમાં આસક્ત થતી નથી, અને આત્મા એજ જેઓનું

સર્વસ્વ થઈ રહેલું હોય છે; તેઓને મારેજ માત્ર અન્ય ક્રિયાઓ કર્યાવિરૂપ-કરજરૂપ હોતી નથી. જે પ્રમાણે ઉચ્ચથી પડનારો પાણીનો ઘોષ નીચા પ્રદેશમાં પડતાંજ પ્રથમ તો ખાડામાં પડી ત્યાં જોશથી ભરતી ખાઈ ચઢાકાર કરીને તે પછીજ પ્રવાહના આકારમાં સીધો ગતિમાન થાય છે, તેના જેવીજ મનુષ્ય પ્રાણીની ગતિ છે. રાજ-આતની-મામર વિપરી દશામાં તે દેશ કાળ અને કારણથી અનેક આ સંસારરૂપી પ્રવાહમાં તણાઈ બચકારરૂપી ખાડામાં અનેક પ્રકારના યમગ ચક્રમાં ખૂળ કરી નીચો ઉચો થાય છે, અથડાય છે અને કુટાય છે. મ્હારો પિતા, મ્હારો ભાઈ, મ્હારું ઘન, મ્હારું ધાન, મ્હારું નામ, મ્હારી કીર્તિ ઇત્યાદિ પોકારો કરે છે; અને અતિ તે સર્વનો ખરો સ્વાદ અનુભવ્યા પછી તેમાંથી બહાર નીકળી પોતાના મૂળ સ્વરૂપ ભૂત સસ્ય પૂર્ણ સુખ સ્વાતંત્ર્યના સીધા સાદા દિવ્ય પ્રવાહ માર્ગ તરફ આવે છે. સર્વ જગતની એજ સ્થિતિ છે. જાણે કે અ-જાણે પણ આપણે સર્વ, આ જગદરૂપી સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આ સંસારરૂપી ભરતીમાં જે જે અનુભવો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વનો એજ ઉદ્દેશ હોય છે કે, તેઓને અનુભવ લઈ આપણે તે ભરતીમાંથી છુટી ખરી સ્થિતિએ પહોંચીએ. આપણે નિસ જોઈએ છીએ કે સઘળું વિશ્વ ક્રિયાપરાયણ છે. સઘળાં કાર્ય કરવાનો ઉદ્દેશ શું? મુક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય એજ એ સર્વ કાર્યનો અંતિમ હેતુ હોય છે;—પછી તે સમજણપૂર્વક હો કે અજ્ઞા-નપૂર્વક હો. જગતમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પરમાણુથી લઈને મ્હોટામાં-મ્હોટા પ્રાણી પર્યંત, સર્વ પ્રાણી માત્ર મુક્તિનેજ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. આ શરીર બંધનનો છુટકારો થાય, મનોબંધનનો ત્યાગ થાય, અને આત્માને મુક્તિ મળે એ હેતુથીજ આ સઘળી ધમાલ અને પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થની ગતિ ચાલ્યા કરે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી

અને ગ્રહો પણ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનેજ માટે જમણુ કરી રહ્યા છે. સાત્ત્વીયજ્ઞાનના અભાવને લીધેજ આ માર્ગમાં પ્રવાસ કરતાં હીર્ષદાળ આપણને લાગે છે, અને અનેક ઠોકરો ખાવી પડે છે. જો કર્મયોગનું રહસ્ય બરાબર સમજવામાં આવે તો એ સર્વ અંતરાયો દૂર થઈ જાય. “કર્મયોગ” એ કર્મનું રહસ્ય દર્શાવનારું શાસ્ત્ર છે. કર્મોદ્ધારા આપણી શક્તિને કેવી રીતે ખીલવવી અને તે શક્તિનો ઉપયોગ મુક્તિ તરફ કેવી રીતે કરવો, એ જ્ઞાન આપણને કર્મયોગથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે અનંતદાળ સુધી કર્મ કર્યા કરીએ, તો પણ આપણાં કર્મ અશાસ્ત્રીય હોય, તો આપણામાં હોય તે શક્તિનો પણ ઉલટો અપવ્યય અને નાશ થઈ જાય છે, અને મુક્તિનો માર્ગ દૂર દૂર થતો જાય છે. રસાયનશાસ્ત્ર નહેમજ પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર દ્વારા પદાર્થોના બરાબર ગુણ અને ઉપયોગ સમજીને આપણે ક્ષુદ્ર જડ પદાર્થો પાસેથી પણ મોટાં મોટાં કાર્ય લઈ શકીએ છીએ અને અદ્વિતીય શક્તિથી જેમ પ્રચંડ કાર્યો સરજતાથી પાર પાડીએ છીએ તેવીજ રીતે કર્મયોગના સશાસ્ત્ર જ્ઞાનવડે મુખ્યશક્તિની યોગ્ય સંઘટના કરીને આપણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ દુનિયા તો બે ઘડીનો બજાર માત્ર છે; આપણે નિરંતર વસવાતું સ્થાન-આપણું ઘર નથી. આ ચાત્રતા! બજાર વચ્ચે કોઈક ફેંકાણે મડાગાંઠ પાડી વળગી પડવાથી કદી પણ ખરું સુખ-સ્વાતંત્ર્ય મળી શકનાર નથી. જો આપણને સ્વાતંત્ર્ય-મુક્તિની જરૂર છે, તો પછી તહેને માટે તો એ દુનિયાની પેલી પારજ શોધ કરવી જોઈશે. દેશ, કાળ અને કારણરૂપ આ જગતના બંધનમાંથી-હૃદમાંથી બહાર નિકળવાનો માર્ગ ધીરે ધીરે તોપણ દ્રઢતાપૂર્વક કાપવો જોઈએ.

એ બંધન-હૃદમાંથી સત્તર મુક્ત થવા માટે ‘નિતિ’ કહીને જગતના સર્વ મોહપાશ તોડી નાખનારા તિવ્ર છતાંમ પુરુષો તો કોઈ-

કળ હોય છે. સર્વ કંચગીનો લાગ કરે તેવી રીતે દૃશ્ય માત્રની આસક્તિનો ત્યાગ કરી દષ્ટ પરિણામે જગતમાં સર્વ બંધનથી રહિત થાય એવા વીરનરે પણ આ જગતમાં હોય છે તો ખરાજ; પરંતુ માત્ર કોઈ કોઈજ હોય છે. બાકીના સર્વ કોઈ સામાન્ય મનુષ્યોને માટે તો કમની જગમાંથી પસાર થઈને જે મુક્તિ મેળવવાની હોય છે એ મુક્તિ પ્રત્યે જવાનો ઉત્તમ માર્ગ, રહસ્ય અને યુક્તિ તે આ કર્મ-યોગજ દર્શાવે છે.

કર્મયોગ કહે છે કે—“સદ્દાદિત કર્મ કરો, પણ તે અ-લિપ્તપણે કરો.” જગતમાંની કોઈ પણ વસ્તુ યા સ્થિતિને બદલા તરીકે—ફળ તરીકે મેળવવાની આસક્તિ તમારે રાખવાની નથી. આ જગતમાં જે કંઈ અંતરાયો, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ અને શોક વારંવાર આપણા જીવમાં આવે છે, તે સર્વ આ જગતનું મર્યાદિતપણું—નિર્ધનતા—નિઃસારતા—અણિકતા ઇત્યાદિ દર્શાવવાને માટેજ છે. આ જગતમાં પ્રાપ્ત થનારી ગરીબી અને ગ્રીમંતાઈ બંને નાશવંત છે. આપણા પોતાના ખરા અસ્તિત્વ સાથે—આપણા મૂળ સ્વરૂપ સાથે એ ગરિયાઈ અને ગ્રીમંતાઈ ઇત્યાદિ લૌકિક વસ્તુસ્થિતિઓનો યત્કિંચિત પણ સંબંધ નથી. આપણું નિત્ય—અનંત અસ્તિત્વ એ સર્વ વસ્તુસ્થિતિઓથી બીલકુલ પેલે પાર છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રત્યેક પદાર્થની અને કલ્પનાની પણ પેલે પાર છે. આપણા એ મૂળ સ્વરૂપ પ્રત્યે જવાનો આપણી અસલ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ કુશળતાપૂર્વક, સદા કર્મ કરવામાં રહેલો છે. એટલા માટે આપણે આ સિદ્ધાંત સદાકાળ લક્ષમાં રાખવાનો છે કે “દુઃખની પ્રાપ્તિનું મૂળ કર્મ નથી પરંતુ કર્મ પ્રત્યેની ફળાસક્તિ છે.” ફળની આસક્તિથી અને દેહ તથા કર્મમાં અહંતા મમતાપૂર્વક કર્મ કરવામાં આવે તોજ રહેનાથી ઉદ્ભવ થનારાં મુખ દુઃખો, કર્તાને બોગવંજ પડે છે. કોઈની એક અતિ મુંદર તસ-

ખીરનો નાશ થતો જોઈને આપણને વિશેષ દુઃખ લાગતું નથી; પરંતુ આપણી પોતાનીજ એકદ સુંદર છબીનો નાશ કરતો આપણા જોવામાં આવે તો આપણને કેટલું લાગી આવે? હવે ખરું જોતાં એમાં તસખીર તો આપણી અને ખીજની પણ સુંદરજ હતી; પરંતુ એકના નાશથી દુઃખ ન થયું અને ખીજના નાશથી દુઃખ થયું એનું કારણ શું? કારણ માત્ર એટલુંજ કે પેલી ખીજની તસખીરની સાથે આપણું મને અહંતા મમતારૂપ અધ્યાસ બાંધ્યો ન હતો, અને ખીજ તસખીરની સાથે તે બાંધ્યો હતો. “હું” અને “મહાર” એ બે શબ્દમાંજ આખા જગતનાં સમસ્ત દુઃખો રહેલાં છે. આ વસ્તુ ‘મહારી’ છે એસી જાવના થતાંજ હોમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને આસક્તિ-ઉત્પન્ન થઈ એટલે હોની પ્રજારૂપ દુઃખો પણ આવવાનાં જ.

“હું” અને “મહાર” એ જાવનાપૂર્વક જે પણ કર્મ યા વિચાર કરવામાં આવે છે તે કર્મ અગર વિચારના આપણે ગુલામ બની જઈએ છીએ, તત્કાલજ માલિક-ધણીનું રૂપાંતર ગુલામમાં થઈ જાય છે. “હું” અને “મહાર” એ વિચારરૂપી મોજાં ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતા માંડ્યાં એટલે તેની સાથે સાથેજ આપણે મોટે ગુલામગીરીની શૃંગારા ધડાતી જાય છે અને ‘હું’ અને ‘મહાર’ એ અધ્યાસ જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે તેમ તેમ આપણી શૃંગારા અધિકતર જડ અને કષ્ટપ્રદ થતી જાય છે. એટલા મોટેજ કર્મ-યોગ કહે છે કે, આ જગતરૂપી એક મહાન અને અતિ સુંદર ચિત્ર જગદર્તાએ ચિત્રેલું છે તેના દષ્ટારૂપેજ રહીને તેના દર્શનનો આનંદ લૂંટે; અને તેમાં શીખવા જેવું હોય તે શીખા; પરંતુ હોમાં લેશ માત્ર આસક્તિ, મમતા કે હીનતા થઈ જાય તો તેની ખાસ કાળજી રાખજો. આ જગતમાંની કોઈ પણ વસ્તુ યા સ્થિતિ પ્રત્યે “મહારી” એવો અસત્ય શબ્દ કદી પણ વિચારમાં કે ઉચ્ચારમાં લાવશો.

નહિ. “મ્હાઈ” એ શબ્દ મનમાં કે મુખમાં આવતાંની સાથેજ આપણા માટે દુઃખનું બીજા રોપાય છે. આપણી આસપાસનાં અને બીજા પેઠે સર્વ મનુષ્યોને પ્રભુનાં બાળકો તરીકે સમજીને તથા તેમની પ્રત્યેક કૃતિને બાળલીલા તરીકે જોઈને આનંદ કરે, એ બાળકો અને એ ક્રિયાઓ પ્રત્યે “મ્હાઈ” એવો વિચાર પણ આવવા ન દેતા. ‘મ્હાઈ’ ઘર, ‘મ્હાઈ’ શરીર, એમ પણ માનશે કે બોલશે નહિ. ‘મમતા’ એજ સર્વ દુઃખ અને સંકટોનું મૂળ છે. વાસ્તવિક જોતાં શરીર ત્હમ્હાઈ નથી, મ્હાઈ પણ નથી, અને કોઈનું પણ નથી. ઋષિના કાયદાનુસાર હજારો દેહ આવે છે અને જાય છે; અને ત્હેના જવા આવવામાં આપણે માત્ર સાક્ષીબૂતજ છીએ. જં માત્ર એકલા શરીરની યોગ્યતા જોઈએ તો એક બિંત અથવા ચિત્રથી અધિક નથી. તો પછી આપણે એ માટીના ગોળા સાથે એટલા બધા આસક્ત શા માટે થઈ જઈએ? એકદમ ચિત્રકારને બોલાવી કોઈ ચિત્ર દર્શાવે છે, તો તે મનુષ્ય ચિત્ર દાઢી બાપીને ચાલતો થાય છે, અને પછી એ ચિત્ર સંબંધીની વાત ત્હેના સ્મરણમાં પાગ દોડતી નથી; પરંતુ ત્હેજ મનુષ્ય બ્યારે ચિત્ર ‘મ્હાઈ’ છે, એવી ભાવના કરે છે કે, તત્કાલજ એક નવું બંધન હિત્ત થાય છે; અને એ બંધન હિત્ત થતાં સાથેજ ત્હેનાં સહચારી જે દુઃખો તે પણ આવવાનાંજ.

એટલા માટે કર્મયોગ પોકારી પોકારીને કહે છે, ‘હું’ અને ‘મ્હાઈ’ એ બોલી ભાવનાનો—એ બોલા અધ્વાસનો પ્રથમજ લાગ કરે; અને એ ભાવના ઉપર પૂર્ણ સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત થાય, એટલે એને આંતરમાં દહ કરીને ચિત્તમાં અહંપણના એક પણ મોજાને હિત્ત થવા દેશો નહિ. બસ, એટલું સાધ્ય થયું એટલે પછી જગતમાં ગમે ત્યાં વિચરે, ગમે તેટલાં કર્મ કરે પણ જરા સરખું પાપ ત્હમને લેશ માત્ર સ્પર્શ કરી શકવાનું નથી. જન્મથીજ

ક્રમજ પાણીની અંદર રહે છે, પણ પાણી તહેને ચોટી શકતું નથી; તેવીજ રીતે જ્યાં સુધી તહમારા મન ઉપર તહમારું સ્વામીત્વ છે ત્યાં સુધી પાપ અને દુઃખ તહમને સ્પર્શ કરી શકવાનાં નથી. આતું નામજ વૈરાગ્ય અને એજ ઉદાસવૃત્તિ. એવી ઉદાસવૃત્તિ વગર કોઈ પણ પ્રકારનો યોગ સાધ્ય થઈ શકતો નથી. એજ સર્વ યોગનો મૂળ પાયો છે, પણ ઉદાસવૃત્તિ એટલે શું એની કલ્પના બરોબર થવી જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય ધરબાર છોડી લંગોટી ધારણ કરી, કંદમૂળનો આહાર કરી અરણ્યવાસ કરે પરંતુ જો અંતરમાં ઉદાસવૃત્તિ-અનાસક્તિ ન આવી હોય અને પોતાના શરીરનેજ એ સર્વસ્વ માનીને અને તેના હિતનેજ ઇતિહર્તૃવ્યતા માનતો હોય તો તે વિરક્ત નહિ પણ અનુરક્તજ છે. ઉદાસીનતા-અનાસક્તિને બાહ્ય વેશ સાથે કોઈ પણ જાતનો ફરજિયાત સંબંધ નથી, એનો મુખ્ય સંબંધ તો આંતર-મન સાથેજ છે. ‘હું’ અને ‘મહારું’ એ બંધનનો વાસ બાહ્ય દેહમાં નહોતાં અંતઃકરણમાંજ છે. ખરું છે કે, બાહ્ય વસ્તુ આતું જ્ઞાન થવામાં ઇન્દ્રિયદ્વારા દેહ પણ કારણ બને છે, પણ તે વસ્તુઓ સાથે બાંધી લેનારી અહંતા મમતારૂપી શૃંખલા તો અંતઃકરણમાંજ તૈયાર થાય છે. એટલા માટે ‘હું’ અને ‘મહારું’ એ ભાવના દર થઈને બાહ્ય પદાર્થ સાથેનો આપણો અધ્યાસ તુટ્યો એટલે પછી અનાસક્તિ—ઉદાસીનતા—આપો-આપજ પ્રાપ્ત થવાની. એકાદ મનુષ્ય રાજા હોઈને સર્વ પ્રકારના ભોગ ભોગવતો હોય તો પણ ઉદાસીન હોઈ શકે, અને બીજો એકાદ લંગોટી ધારણ કરીને પણ અત્યંત આસક્ત હોઈ શકે. એટલા માટે કર્મમાર્ગમાં પણ પ્રથમ ઉદાસવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરવી અને પછીજ કાર્યપરાયણ થવું જોઈએ. એ ઉદાસીનવૃત્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એ જો કે દુર્લભ છે તો પણ એ માર્ગ કર્મયોગ સારી રીતે દર્શાવે છે.

આસક્તિનો ત્યાગ કરવા માટે કર્મયોગમાં એ માર્ગ દર્શાવેલા

છે. એક માર્ગ નિરીક્ષરવાદી લોકોને માટે છે. જેઓને પરમેશ્વરમાં તેમજ બહારની કાંઈ પણ પ્રકારની મદદ માટે વિશ્વાસ હોતો નથી; તેવા લોકોએ પોતાની સ્વચ્છિદ્રિ અનુસાર જે કાર્ય સાઈ અને કરવા જેવું લાગે તે પોતાની ઇચ્છાથીજ કરવું જોઈએ. તેમને માટે તેમની મદદ વિવેકચ્છિદ્રિજ મહોદા આધારરૂપ છે. તેમણે મનને ઉદાર રાખી સ્તુતિ, નિંદાની, સુખ દુઃખની અને જ્યાજ્ઞયની પરવા ન કરતાં પોતાના કાર્યમાં સારો પેડે જોડાઈ જવું જોઈએ.

પરમેશ્વરમાં વિશ્વાસ હોય તેવાઓને માટે ખીજે માર્ગ કહેલો છે, અને તે ઘણો સુગમ છે. એવા મનુષ્યોએ સદૈવ પોતાના કર્તવ્ય-પરાયણ રહીને સર્વ કાર્ય કૃષ્ણાર્પણ કરવાં જોઈએ, અને પ્રભુ પ્રિત્યર્થેજ કરીને પ્રભુની કૃપા અથવા સન્નિધિ સિવાય અન્ય કશાજ કળની કામના રાખવી જોઈએ નહિ. તેઓ જે કાંઈ જુઓ, સાંભળે, ખોલે, વિચાર કરે, અને કાંઈ પણ કર્મ કરે, તે સઘળું ઈશ્વરનેજ અર્પણ કરે છે. પોતાને હાથે જે કાંઈ શુભ કર્મ બને છે તેને માટે તેઓ પોતાની જરા પણ સ્તુતિ કરતા નથી; કેમકે કાર્ય પરમેશ્વરનું અને તે તેની કૃપાથીજ કરાયલું માનીને તેને માટેની સ્તુતિ પણ પ્રભુ પ્રત્યેજ તેઓ યોગ્ય ધારે છે. સર્વ કર્મો પ્રભુનીજ મિલકત હોઈ આપણે તે પ્રભુના નિમિત્ત માત્ર અથવા આસાધારક સેવક છીએ. એમજ ધારીને આહારથી સદા તેમણે દૂરજ રહેવું જોઈએ; અને શુભ કર્મ કરવાની પ્રત્યેક પ્રેરણાને પ્રભુની આજ્ઞા માનવી જોઈએ. તેમજ જે કાંઈ ઉપાસના કરે છે, જે જે કાંઈ જુઓ છે, અને જે કાંઈ કરે છે તે સઘળું તેમનેજ અર્પણ કરીને નિરાસક્તપણે રહો.*

* यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषिददासियत् ।

यत्त पश्यसि कौंतेय कुरुष्वमदर्पणम् ॥ श्री. भ. गी.

પોતાની અંદર શાંત થાવ અને પરમ સુખ તથા શાંતિને અનુભવો. આપણું સધળું શરીર, મન, વચન અને પ્રત્યેક કર્મનો પરમેશ્વરમાં સંદાને માટે હોમ કરી નાખો. અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય બાલ પદાર્થોની આહુતી આપીને હોમ કરવા કરતાં ત્હમારા નાનકડો ‘અહ-પણાની’ આહુતી એવા સંકલ્પ સાથે આપો કે, “રાત્રિ દિવસ સંપત્તિનો શોધ કરતાં કરતાં આ જગતમાં સર્વ સંપત્તિષ્ઠ તુંજે મ્હને સહમન્યો, માટે મ્હારો આત્મા ત્હારીજ અંદર અર્પણ કરું છું; પ્રીતિ પાત્રની શોધમાં સર્વ પ્રીતિતું પાત્ર તુંજે મ્હને મળ્યો, માટે મ્હારો આત્મા ત્હારીજ અંદર અર્પણ કરું છું.” આ મંત્રનો અહ-નિશ જપ જપો કે, “આ જગતમાં મ્હારા માટે કંઈ પણ નથી, કંઈ પણ વસ્તુ સારી, નખળી યા ગમે તેવી હોય, તેથી મ્હને શું, મ્હને ખીજ કશાની પરવા નથી, હું સધળું ત્હારીજ અંદર અર્પણ કરું છું.” જ્યાં સુધી એ વિચાર રોમે રોમમાં, પ્રત્યેક નાડીમાં, અને આખા શરીરમાં નખથી તે શીખા પર્યંત વ્યાપી જાય ત્યાં સુધી, એ ભાવના સદાકાળે બાવ્યા કરે. પોતાપણનો હોમ ચાલુ રાખો. પરિણામે એ ભાવના ત્હમારા નખશિખ પર્યંત રોમેરોમમાં અને આર્ણુએ આર્ણુમાં વ્યાપી જશે અને ત્હમારા સ્વભાવ રૂપ જની રહેશે. આવી ચેતનતા આવ્યા પછી જોઈએ તો રણયુદ્ધમાં જઈને પોતાની પ્રથક વીર હાકથી મેઘને પણ કુચ્છવી ઘો; પરંતુ તમે શાંત અને સુકાંત છો એમ ત્હમને સહમનશે.

સામાન્ય વ્યવહારમાં આપણે જેને કર્તવ્ય કર્મ કહીએ છીએ, તે કર્મો કર્મયોગનાં કર્મોની અપેક્ષાએ હલકી પાયરીનાં છે, તો પણ તે કર્મો આપણે દરરોજ કરવાંજ પડે છે. પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે આવાં કર્મો પ્રત્યેની વિશેષ કર્તવ્ય ભાવના દુઃખતુંજ કારણ થઈ પડે છે. આમ થતાં તે કર્મોનું ‘કર્તવ્ય’ એ રૂપ મરી જાય

એ અને એક પ્રકારના વ્યાધિનું રૂપ ધારણ કરીને તે પ્રતિદિન આપણા ઉપર અધિશાધિક આક્રમણ કરી આપણું સમગ્ર જીવન નષ્ટપ્રાય બનાવી દે છે. એવી રોગીષ્ટ દશામાં જે કાંઈ કરવાનું ચિત્તમાં આવે છે તે બધું કર્તવ્યરૂપ જ લાગે છે. અને એવા કર્તવ્યભ્રમના અરખામાં આપણે એક વખત જઈ પડ્યા એટલે પછી આખા આયુષ્ય પર્યંત તેમાંથી આપણા કુટકેજ થવાના નહિ. ઉન્દાળાનો મધ્યાન્હ કાળનો સૂર્ય જેમ વસ્તુને બાળી નાખે છે તેમ એ કર્તવ્યભ્રમ પણ આપણા આખા આયુષ્યની હોળી કરી નાખે છે. સંસાર-ચક્રમાં પૂર્ણ દસાવા સાથે કર્તવ્યભ્રમે લીધે ગુલામની દશાએ પહોં-એલા આવા પામરો તરફ દૃષ્ટિપાત કરે. જોઈએ ! સવારે ઉઠ્યા ત્યારથી તેમનાં માની લીધેલાં કર્તવ્યો તેમની પૂઠે એવાં તો લાગી પડે છે કે તેની આડે તે બિચારાએને સ્નાન કરવાનો કે પ્રાર્થના કરવાનો પણ અવકાશ મળતો નથી. સવારથી તે રાત્રે સૂતાં સુધી એવાં કર્તવ્યો જોળે તેમના ઉપર લાદેલો જ હોય છે. કામ ઉપરથી ઘેર આવ્યા એટલે કામને લગતા વિચારો તેમનું માથું ખાયા કરે છે અને સ્વપ્નમાં પણ તે “ કર્તવ્ય પિશાચ ” તેમનો કેડો મૂકતો નથી. બિચારાએને સારી ઉંઘ પણ આવવા પામતી નથી, એટલું જ નહિ પણ અશ્વસની વાત છે કે કર્તવ્યના ભ્રમે વશ પડેલા તે પ્રાણીઓએને એજ ભ્રમ અને શ્રમને લીધે જેમ એકાદ દ્રુમનો ઘોડો દોડતો દોડતો પડી જઈને મોઢામાં લગામ સહિત માર્ગમાં જ મરણને શરણ થાય છે તેવીજ દશા આપણા એવા કર્તવ્યના ગુલામોની થાય છે. આજકાલ સામાન્ય વ્યવહારમાં જેને આપણે “ કર્તવ્ય ” નું નામ આપીએ છીએ તેનો એવોજ પ્રકાર અને પરિણામ એતરફ આપણા જોવામાં આવે છે. નિર્વાહ અને સંગ્રહ વગેરેને માટે ધંધા નોકરીમાં અને આવા સુવા વગેરેમાં આવો વખત ગાળવો એની કાંઈ કર્તવ્યમાં

ગણના ન કરાય. નિષ્કામ અનાસક્ત ચિત્તપૂર્વક અને વિવેકપૂર્વક દેવળ ધ્વજરપ્રિત્યર્થ ઉત્તતિપ્રદ કર્મ કરવાં એવું નામનું કર્તવ્ય છે. ઈંદ્રિયસુખ, ધનસંગ્રહ વગેરેની કામનાનાળ ગુલામ આપો દિવસ બની રહેવું જોઈએ નહિ. ઈંદ્રિયો અને મનની તુચ્છ વાસનાઓ ત્યાં કરવા માટે વિવેક અને ધર્મરહિત કર્મો કરીને તહેને “કર્તવ્ય” નું નામ આપવાનું અત્યારે બહુ સહેલું થઈ પડ્યું છે. કાવે તહેવું અપમાન કરવું, કાવે તેમ જુઠું પ્રપંચ વિશ્વાસઘાત કરવાં, અને કોઈ સારો માણસ કાંઈક કહેવા માગે તો બચાવ કરવો કે, “શું કરવું, મ્હારું કર્તવ્ય હોવાથી મ્હારે કરવું પડે છે!” આવી રીતે પોતાની વિષયતૃષ્ણા—ધનતૃષ્ણાને ખાડો સામો કળી ન બંધ તટલા માટે તેના ઉપર “કર્તવ્ય” ના શબ્દ પુષ્પ બિછાવી દેવામાં આવે છે. પોતાની ગમે તેવી સ્વાર્થમય પ્રવૃત્તિને દેશહિતનું, મિત્રહિતનું, લોક-સેવાનું, વગેરે રૂપ આપી દઈને તહેને ઓથે ગમે તહેવાં કામ અને સ્વાર્થ હુપાવી દેવામાં આવે છે. “કર્તવ્ય” શબ્દનો આજ અર્થ અત્યારે અનેક દેકાણે ધુસી બેઠેલો જણાય છે !

એવી અને એથી પણ હલકી રીતે અનેક મનુષ્યો સંસારરૂપી કુવામાં ગોથાં ખાય છે; અને દ્રવ્ય ઇત્યાદિ ઇષ્ટિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાને માટે જીવ સંતોસટના પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ “કર્તવ્ય” નો ખરો અર્થ સમજતા નથી. આવા મનુષ્યોના મનમાં જે-જે કામો કરવાનાં આવે છે તે પોતાના સુખ સ્વાર્થને લીધેજ ઘણું કરીને આવે છે. અનેક જન્મોના અધ્યાસ અને મહાવરને લીધે માણસને એમજ સમજાઈ ગયું હોય છે કે, ઈંદ્રિયજન્ય સુખ જોજ સર્વસ્વ છે અને તે મેળવવાને માટે જે કાંઈ કામ કરવાં પડે તે સર્વ “કર્તવ્ય” જ છે.

દાખલા તરીકે—એક દેશમાં લગ્ન એ નામની ક્રિયા કે શબ્દજ નથી એટલે ત્યાં પતિપત્નીના કર્તવ્યની ભાવના પણ હોતી નથી.

આવા દેશમાં ગમે તે સ્ત્રી પુરૂષ ગમે તેની સાથે અને ગમે તેટલાની સાથે વિષય વ્યવહાર કરીને પરિણામે અનેક વ્યાધિ બોગવ્યા પછી તે એ લક્ષ કરવાનું રીખે છે. આ લક્ષ તેઓ પોતપોતાના મુખને માટેજ કરે છે; પરંતુ એવો રિવાજ લાંબો વખત ચાલતાં પછી “ પતિ પત્નીમાં કર્તવ્ય ” નિર્માણ થવા માટે છે.

ન્યારે કોઇ પણ વ્યાધિ પ્રખર સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે તેને આપણે રોગના નામથી ઓળખીએ છીએ, અને ન્યારે તે વ્યાધિ છર્શુ-ગ્નુતો થઈ જઈને આપણી દૃષ્ટિમાં ન આવી શકે એવા રૂપમાં આવી જાય છે, ત્યારે તેને વ્યાધિ તરીકે માનવાનું બુદ્ધી જઈને “ મહારી પ્રકૃતિજ એવી છે ” એમ આપણે કહેવા માંડીએ છીએ. અર્થાત્ પેલા વ્યાધિનેજ પ્રકૃતિનું નામ આપી દઇએ છીએ. તેવીજ રીતે ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ એ વાસ્તવિકરીતે એક વ્યાધિજ હોવા છતાં તે વ્યાધિ દીર્ઘકાળ પર્યંત આપણા મનમાં રહેવાથી આપણે તે વ્યાધિને “ કર્તવ્ય ” એવું ભપકાદાર નામ આપીએ છીએ.

જગતમાં ન્યા ત્યાં બહુધા આવેજ વ્યવહાર પ્રચલીત છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં જેને આપણે “ કર્તવ્ય ” કહીએ છીએ તેનો ઉપયોગ એટલાજ પુરતો હોય છે કે, તેથી આપણે પશુ ધર્મ સુધી પહોંચતા અચ્છેતિ કાંઈ પણ શુદ્ધિમાં રહીએ છીએ. નીચલી કોટીના મનુષ્યો કે, જેમની કલ્પનામાં ઉપલા કરતાં વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનો વિચાર આવી શકતો નથી, તેઓની વધારે અધાગતી ન થાય એટલા ‘પુરતાંજ એ “ કર્તવ્ય ” ઉપયોગી છે, પણ જેઓને કર્મયોગીજ થવાની ઈચ્છા છે, તેઓએ તો કર્તવ્યની એ સામાન્ય કલ્પનાને દૂરથીજ નવ જગના નમસ્કાર કરવા જોઈએ. ત્હમારા મહારા જેવાઓ માટે એવો પ્રકારનો કર્તવ્યો ઉપયોગી નથી. શરીર અને સંબંધીઓ વગેરેને માટે કરવા જેવું હોય તે ખનતા પ્રકારે કરે; પણ તે કર્તવ્યના “ બાકિ ”

થી ખડીને ન કરો. આપણા જેવાઓએ તો કર્તવ્યના નામનો ભૂત ઉભો કરીને કોઈ આપણને અમુક કાર્ય કરવાની ફરજ પાડી શકે, એ વાત સ્વપ્ને પણ ન લાવવી જોઈએ. આપણે આ વાત સદા હૃદયમાં રાખવાની છે કે, કોઈએ ફરજ પાડવાથી યા કોઈની ખીંકથી આપણે કોઈ પણ કામ કરીશું તો તેનું પરિણામ આસક્તિમાંજ આવશે; માટે કર્તવ્ય કર્તવ્યનો વિચાર દૂર ફેંકી દહને આપણું સર્વસ્વ ઇશ્વરમાં અર્પણ કરો. આપણો દેહ, મન અને આપણું સર્વસ્વ ઇશ્વરના ચરણમાં સમર્પણ કરી દો.

આ કર્તવ્ય બળવવામાં જગતનાં બધાંજ કર્તવ્યનો સમાવેશ અને સમાપ્તિ થઈ જાય છે, અને પછી એક પણ કર્મ “કર્તવ્ય” તરીકે કરવાની ફરજ રહેતી નથી. આ સંસારરૂપી દાવાનળમાં કર્તવ્ય રૂપી પ્રચંડ અગ્નિ પ્રાણી માત્રને બંરમીભૂત કરી રહ્યો છે, ત્યાં આ બ્રહ્માર્પણ રૂપી અમૃત પાન કરો, એટલે એજ અગ્નિ ત્હમારે માટે ચંદ્રના જેવો શીતળ થઈ ત્હમને અનુપમેય સુખ શાન્તિ આપશે.

ઉંડાણથી જોતાં ક્રિયા માત્રમાં ખરેખરે કર્તા કારવતા તો જુદો હોઈને આપણે તો માત્ર તેના ઇચ્છાવાહક સેવકજ છીએ. તેની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાથી તેને લગતા લાભહાનિ અથવા બક્ષિસ કે શિક્ષા સાથે આપણને કંઈ પણ સંબંધ રહેતો નથી. જો ત્હમને બક્ષિસની ઇચ્છા હોય તો શિક્ષાને માટે પણ ત્હમારે તૈયારજ રહેવું જોઈએ. શિક્ષામાંથી છૂટવાનો માત્ર એકજ માર્ગ છે કે, બક્ષિસની વેશમાત્ર પણ ઇચ્છા કે ભાવના ઉત્પન્ન થવા દેવી નહિ; કારણ કે શિક્ષા અને બક્ષિસ, સુખ અને દુઃખ, લાભ અને હાનિ એ પ્રત્યેક જોડકું એક ખીખની સાથે સજ્જડ જોડાયેલું હોઈને બંધાં એક

* અહિં જે કહેવામાં આવે છે તે જ્ઞાસુની ઉચ્ચ કોટીવાળાઓ માટેજ હોઈ પામર વિષયી માટે નથી એ ખાસ યાદ રાખવું. મંત્રી સ. સા.

હોય ત્યાં ખીજું જવાનુંજ. એ યુગલ કદાપિ વિભક્ત થવાનુંજ નહિ. એક બાજુએ સુખ છે તો ખીજી બાજુએ દુઃખ છે; એક તરફ જીવિત છે તો ખીજી તરફ મૃત્યુ છે. જો ત્હમારે મૃત્યુની પેલી પારખ સદાના સચ્ચિદાનંદમય જીવનમાં જવું હોય તો હાલના અસત્ય-જડ-દુઃખમય જીવનની આસક્તિનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. એવી સ્થિતિમાં જ્યારે ત્હમે પ્રવેશ કરશો ત્યારે હાલનું જીવિત અને મૃત્યુ બેંક એક સરખાં અથવા એક રૂપજ સ્વમળવા માંડશે. હાલની પેડે અહંમત્વમય જીવન ચાલુ રાખવા છતાં તેને ભય કે દુઃખ રહીત કેવળ સુખવાળું અને અચળ બનાવી શકાવાની કલ્પના તો નહાનં બાળકોનેજ માટે ઈષ્ટ છે. જેની દષ્ટિ સત્ય જ્ઞાનમય થવા માંડે છે તે તો એ કલ્પનાનો સત્વર ત્યાગ કરીને સુખી થાય છે; માટે કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં સ્તુતિ અથવા બક્ષીસની લેશમાત્ર આસક્તિ કરશો નહિ.

કોઈ પણ સત્કાર્યનો આરંભ કર્યો એટલે ત્હેનાથી આપણું ગૌરવ વધશે એવો વિચાર આવવા લાગે છે. એકાદ નિરાશ્રીત ફંડમાં થોડા પૈસા આપ્યા કે, આપણું નામ ક્યાં ક્યાં વર્તમાન પત્રોમાં આવ્યું તેની શોધ આપણે પ્રથમજ કરવાના. આવી ક્ષેત્રજા અને તૃણજાઓના પરિણામે આપણને દુઃખની પ્રાપ્તિ એક નહિ તો ખીજી રીતથી યા બાબતથી થવીજ જોઈએ. જેઓએ જગત ઉપર ધણજ મહાન ઉપકાર કર્યા છે એવા અનેક અપ્રકટ મહાત્માઓ થઈ ગયા છે પણ તેઓ પોતાનાં નામ કે નિશાનની લેશ માત્ર પણ પરવા નહિ કરતાં જગતને છોડી ગયા છે એવા અપ્રકટ મહાત્માઓની તુલનામાં જુદા અને કાઠકિટ જેવાઓ પણ ઉતરતી પંક્તિના લેખાય. તેમણે પોતાનાં નામ માત્ર પણ કોઈની બાજુમાં આવવા દીધાં નથી. અનંત-કાળ દરમ્યાન પ્રત્યેક દેશમાં એવા સેંકડો મહાત્માઓ થઈ ગયા છે,

અને પોતાનું ઇષ્ટાર્થ કરી ચાલ્યાં ગયા છે. તેઓએ પોતાનાં શાંત અને અપ્રકટ જીવનદ્વારા જગતના ઉપર જે અનંત ઉપકારો કર્યા છે, હેમના અતિ મહાન વિચારોનું સમય આવતાં ખુદ અને કાઠસ્થ રૂપે જગત આગળ પ્રસક્ત દષ્ટિગોચર થયા છે. અસામાન્ય મહાત્માઓ પોતાના જ્ઞાનવંદે નામ કે કીર્તિ મેળવવાની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેવી ઇચ્છા કરવાનું જરા પણ કારણ કે વ્યાજખીપણુંજ હેમને ભાસતું નથી. તેઓ પોતાના વિચારો જગતને માટે છોડી અલિપ્ત રહે છે. પોતાની સ્તુતિના એકાદ શબ્દ સાંભળવો અથવા પોતાના નામનો એકાદ નવો ધર્મ અગર અંધ કાઢવો, એવો વિચાર સરખો પણ તેઓને ઉદ્ભવતો નથી. ખરા મહાત્માઓની એવી સ્થિતિ હોય છે. જેઓ નિત્ય શાંત હોય છે, અને સત્ય પ્રેમમાંજ અવસાન મેળવે છે, તેઓજ શુદ્ધ સાત્વિકતાની મૂર્તિ છે. હિમાલયની એક ગુહામાં એવા એક યોગી મહાત્માનાં મુઠને દર્શન થયાં હતાં. એવી અદ્ભુત મૂર્તિ મહારા જેવામાં કદિ પણ આવી નથી. હેતું પોતાપણું-અહંકાર-એટલે સુધી નહિ થઇ ગયું હતું કે, હેના અંતરમાંથી મનુષ્ય ભાવનાજ નહિ થઇ ગએલી; અને હેને જાહેરે સર્વથા ઇશ્વરી અંશજ ભરાઇ ગયેલો કહી શકાય. હેના એકાદ હસ્તને કોઈ પણ આવીને ફરડી ખાય તો તે તુર્તજ પોતાનો ખીજે હસ્ત હેની આગળ ધરતો; અને 'પરમેશ્વરની ઇચ્છાજ એવી છે' એમ તે જોણતો. જે જે કાંઈ થાય છે તે સઘળું પરમેશ્વરની ઇચ્છાથીજ થાય છે, એવો હેનો સત્ય-દઢ નિશ્ચય થઇ ગયો હતો. હેનાં દર્શન સાધારણ રીતે કોઇને પણ થતાં નહિ, તથાપિ તે પ્રેમ અને જ્ઞાનની દેવળ ચિન્મૂર્તિજ હતા.

એવા સાત્વિક પુરુષોથી કંઇક ન્યૂન સત્વવાળા લોકો અપજ સ્વભાવનાં હોય છે. જેઓ સાત્વિક પુરુષોની પાસેથી મેળવેલા જ્ઞાનનો

ઉપદેશ-પ્રચાર કરવાનું કામ કરે છે. ઉત્તમ કોટીના મનુષ્યો મહાન સદ્વિચારોને કેવળ શાંત રીતે એકત્ર કરતા રહે છે; સારે આ દ્વિતીય વર્ગના લોકો જેવા કે—શુદ્ધ અને કાષ્ટિ તે વિચારોના સ્થળે સ્થળે પ્રચાર-ઉપદેશ કરે છે અને ધર્મનો વિસ્તાર કરે છે. ગૌતમ શુદ્ધના ચરિત્રમાં “ હું પચીસમો શુદ્ધ છું ” એમ વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમના ચોવીસ શુદ્ધ કોણ હતા, તેઓએ શું કહ્યું છે ત્રિગેરે હકીકત આપણા માનવ જાતીને ઉપ-લબ્ધ નથી; તોપણ તેઓનાજ જ્ઞાનના બળ વડે જેની જ્ઞાનરૂપી ધમારતનો પાયો ચણાયો હતો તે પચીસમો શુદ્ધજ માત્ર આપણા જાણવામાં આવ્યો છે. અતિ ઉચ્ચ કોટીના મહાત્માઓ સર્વદા શાંત અને અજ્ઞાતજ હોય છે. વિચારના સત્ય સામર્થ્યને જાણનારા માત્ર તેજ પુર્યો હોય છે. તેઓને પૂર્ણ ખાત્રી થયેલી હોય છે કે, જે તેઓ કદાચ એકાદ શુદ્ધમાં જન્મને માત્ર પાંચજ સત્ય વિચારો કરે અને પછી તે સ્થાનનો ત્યાગ કરે, તોપણ પેલા પાંચ વિચારો ચિરંજીવજ રહેવાના. એવા શુદ્ધ સખળ વિચાર-તરંગો પર્વતની અનેક શુદ્ધાઓ ફેાડીને અને અનેક સમુદ્રો ઓળંગીને અખીલ સૃષ્ટિમાં ફરી વળે છે—પ્રસરી રહે છે, અને જ્યાં પણ જે પણ વ્યક્તિ હોયે ત્રહણ કરવાને યોગ્ય હોય છે તેમના હૃદયમાં અને મસ્તિષ્કમાં ઉંડા પ્રવેશી જઈ હોમને જગત કરી દે છે. પછી તે મનુષ્યો એ વિચારોને પોતાની વાણી અને આચરણમાં વ્યક્ત કરે છે. જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે જગ્યાએ જગ્યાએ ફરીને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં વારંવાર વાદવિવાદ પણ થવાનો, અને અનેક પ્રકારના અંતરાય પણ આવવાનાજ. એમ કરવાને માટે પૂરેપૂરા રજેશુભની અપેક્ષા પણ ખરી; અને એમ કરવાથી કરનારમાં રહેલું રજસ ધસાતું ચાલી સત્વ ખીલતું પણ ચાલે છે. વળી

એ ઉપદેશ-મતભેદ-ચર્ચા-અંતરાય ઈત્યાદિના પ્રતાપથી, ઉચ્ચ કક્ષાના મહાત્માઓના મુંગા વિચારોને ગ્રહણ નહિ કરી શકે એવા હબરેદ અને લાજો જીવેને પોતાથી મેળવી અને પચાવી શકાય તે જાતનો ઉન્નતિપ્રદ માનસિક ખોરાક મળ્યા કરે છે. જેમકે બે જુદા જુદા વિચાર ધરાવનાર માણસો અમર્યા બેઠા હશે વા ચાલ્યા જતા હશે તો ત્હેની કોઈને ખચર નહિ પડે; પરંતુ તેઓ ચર્ચા અને વાદ-વિવાદ કરવા મંડી પડ્યા હશે તો મ્હોટું લોકોનું ટોણું ત્હેમની આસપાસ “ શું છે, શું છે ” કરતું ભેગું થઈ જશે અને બંનેનું કહેવું જાણવા મથીને તે વાત આખા ગામમાં ફેલાવી દેશે. અતિ ઉચ્ચ કક્ષાના મહાત્માઓ પોતાની શુદ્ધ સાત્ત્વિક અવસ્થાને લીધે છેક એકાંતમાં અને મુંગા રહેવા છતાં પણ ઉપદ્રા કરતાં બહુ વધુ પ્રમાણમાં અને ઉચ્ચ પ્રકારની લોકસેવા બજાવી શક્તા હોવાથી ત્હેમને પોતાને માટે ઉપર પ્રમાણેનું કાર્ય કરવું ઉચીત અને આવશ્યક હોતું નથી. થંકર, બુદ્ધ, કાષ્ટ વગેરે જેવા પુરૂષો ગમે તેટલા મહાન હોય તો પણ ઉપર કહ્યા તેવા અતિ ઉચ્ચ મહાત્માઓ કરતાં તો ત્હેમનો દરજ્જો નીચોજ છે. આપણાં હૃદયમાં રજસ, તમસનો-વિકારનો થોડો પણ અંશ હોયા વગર જગતમાં આવીને કામ કરવું એ શક્ય નથી. કોઈ પણ કર્મ એ નામ પડ્યું એટલે ત્હેના મૂળમાં સાત્ત્વિક આસક્તિ પણ લેશ માત્ર તો હોવાનીજ. અલબત્ત અમુક કક્ષાએ પહોંચ્યા પછી એવી આસક્તિ અને ત્હેનાં પરિણામ બંધનકારક નહિ થઈ શક્તાં એક ખાસ જુદીજ વ્યવસ્થાથી તે પરમાર્થજન જગતમાં વહેંચાઈ જાય છે; પરંતુ તે દશા આવવા અગાઉ તો પૂર્ણ નિરાસક્તિ આવવાને ખાતર સાત્ત્વિક આસક્તિનું પગથીયું પણ ચડડવુંજ પડવાનું. કર્મનો એ સ્વભાવ-નિયમજ છે; પરંતુ એકાદ ક્ષુદ્ર વા સામાન્ય કાર્ય કરીને તે બદલ મહત્કીર્તિની અપેક્ષા કરવી

એ તો કેવળ મૂર્ખતાજ છે. જેની ઇચ્છા-સત્તા-સિવાય એક તણખડું પણ હાલી શકતું નથી અને જે એક તુચ્છમાં તુચ્છ ક્રીડાની પણ પૂર્ણ કાળજી રાખે છે, એવો જે પરમાત્મા હોતો સંમુખ ઉભા રહીને આપણા ક્ષુદ્ર કાર્યનો દંદેરો પીરાવવો એ શું આપણને શોભે છે ? ખરેખર એમ કરવું એ પરમેશ્વરનો ઉપહાસજ કરવા જેવું છે. “ જેવી ઇશ્વરેચ્છા ” એટલુંજ કહેવાની આપણી યોગ્યતા છે.

સત્વગુણ પ્રધાન અસામાન્ય પુરુષોને જગતમાં પ્રત્યક્ષપણે કાંઈ પણ કાર્ય કરવું પડતું નથી, કારણ કે તેઓમાં આસક્તિનો દિગ્ચિત્ત પણ અંશ રહેલો હોતો નથી. તેઓનું અંતર બ્રહ્મમાંજ લીન થયેલું હોય છે, તેઓની સઘળી ઇચ્છાઓ પણ બ્રહ્મમયજ હોય છે અને સદોદિત બ્રહ્મચિંતન એજ તેઓનો ઉદ્યોગ-પ્રવૃત્તિ હોય છે; તેઓને કોઈપણ ક્તવ્ય કરવાનું અવશિષ્ટ હોતું નથી. આવા ઉત્તમ કોટિના પુરુષો સિવાયના અન્ય સર્વ પુરુષોના ભાગ્યમાં જગતમાં જ્ઞાન પ્રચાર વગેરે બાબતનું સ્થૂળ કાર્ય કરવાનું હોય છે; પરંતુ તેમ કરવામાં હંમેશાં પણ “ આપણે મદદ કરીએ છીએ ” એવો વિચારભાવ પણ ચિત્તમાં આવવા દેવો જોઈએ નહિ; કારણકે મનુષ્યો તે સ્વતંત્ર રીતે કોઈપણ મદદ કરવાને શક્તિમાન નથી. વળી આ વિશ્વરૂપી વ્યાયામશાળામાં આપણે કોઈને માટે કાંઈ પણ કરીને આપણને પોતાનેજ મદદ કરીએ છીએ. કર્મનું યથાર્થ રહસ્ય એજ છે. એ રહસ્ય ધ્યાનમાં રાખી કર્મ કરે જઈએ, અને કર્મ કરવાનો એવો વિશિષ્ટ ઉક્ત પરમેશ્વરની કૃપાથીજ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે એવી ભાવના દૃઢીભૂત થાય. એટલે કોઈપણ પ્રકારની આસક્તિ મનમાં જન્મ પામશે નહિ. મહારા. હંમેશાં જેવા લક્ષ્યાવધિ લોકો પોતાની જાતને આ જગતમાં મહાન માને છે, પણ મહાઈ કે હંમેશાં મરણ થયું કે તુર્તજ પાંચ મીનીટમાંજ મરે અને હંમેશાં જગત ભૂલી જાય છે. માત્ર પરમેશ્વરનું જ ઇવન:

અનંત છે. યદિ સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરની સત્તા-સ્કૃતિ ન હોય તો એક ક્ષણ માત્ર પણ જીવી શકવાને હું કે તહમ શક્તિમાન નથી. સર્વ કરતા કારવતા તો એજ છે. જગતમાંનું સર્વ સામર્થ્ય પણ તહેનુંજ છે, અને તે સર્વ દૃશ્ય અને અદૃશ્ય શક્તિઓ પણ તહેનીજ છે. તહેનીજ ઇચ્છાથી-આજ્ઞાથી વાયુ વાય છે, સૂર્ય પ્રકાશે છે, માણસો જીવે છે અને મૃત્યુ આક્રમણ કરે છે. સર્વ પણ તેજ છે અને સર્વાન્તર્યામી પણ તેજ છે. તહેની પૂજા કરવી એટલીજ આપણી યોગ્યતા છે. પૂજાનું ફળ તહેનેજ અર્પણ કરો. શુભકર્મો કેવળ તહેનેજ મારે અને તહેનીજ આજ્ઞાથી કરવાનાં છે એવી ભાવના દઢ કરો એટલે અનાસક્તિ આપો. આપજ તહમારામાં હિપત્ર થશે અને આપણુમે જકડી લેનારાં સર્વ બંધનો તુટી જઈને આપણે મુક્ત બની રહીશું કે ને મુક્તિ મેળવવાનું કર્મયોગનું સાધ્ય છે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ ૮ મું.

કર્મયોગનો આદર્શ.

વેદાન્તની આ એક અતિ ઉચ્ચ અને વિશાળ દૃષ્ટના છે કે મનુષ્ય ભિન્ન ભિન્ન માર્ગનું અવલંબન કરવા છતાં પણ સર્વતું પ્રાપ્તવ્ય સ્થાન—પહોંચવાનું દેશાણું એકજ છે. એ માર્ગ સામાન્યતઃ ચાર પ્રકારના છે. કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, રાજયોગ અને જ્ઞાનયોગ. આ વાત દરેકે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે—એ ચાર માર્ગ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના છે, તોપણ તેઓને પરસ્પર કાંઈ સંબંધ નથી એમ નથી. તેઓના નામમાં જેટલી ભિન્નતા દેખાય છે તેટલી તેના પ્રત્યક્ષ આચારમાં નથી હોતી. એમ બહારની કંઈકે વધારે ભિન્નતા દેખાય તોપણ તત્ત્વતઃ તેઓમાં અત્યંત નિકટનો સંબંધ છે. તેઓ પૈકી જે માર્ગમાં જે સ્થૂળ વ્યવહારની અધિકતા દેખાય છે તે ઉપરથી તે માર્ગને એકાદ વિશિષ્ટ નામ આપવામાં આવ્યું હોય છે પણ તેથી કરીને એ માર્ગમાં ઇતર માર્ગનું કોઈ પણ તત્ત્વ અંતર્ભૂત નથી એમ નથી. એકાદ મનુષ્ય કર્મયોગી હોય એટલે પછી તે જ્ઞાની ન હોય અથવા ન થાય એમ નથી. એકાદ મનુષ્ય ભક્ત હોય છતાં તે રાજયોગી પણ હોઈ અથવા થઈ શકે. કોઈ મનુષ્ય જ્ઞાની હોઈને ભક્ત પણ હોય. એકાદ મનુષ્યમાં કોઈ માર્ગનું સ્વરૂપ વિશેષ દેખાતું હોય, તે ઉપરથી તેને અમુક માર્ગનો આપણે કહીએ છીએ એટલુંજ. એ ચારે માર્ગ આરંભમાં જુદા દેખાય છે; પરંતુ તેઓનું લક્ષ્ય એકજ હોઈને આગળ જતાં તે માર્ગો એક બીજાની સમીપમાં આવવા માંડે છે, અને છેવટે એકરૂપ અને એક જ થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે જગતના સર્વ ધર્મ અને પંથોનું

પ્રવસાન છેવટે એકજ લક્ષ્યમાં થાય છે.

તે લક્ષ્ય શું છે, તેનો ઉલ્લેખ મ્હેં પૂર્વે કર્યો છે. મુક્તિ એજ તે સર્વત્ર સાધ્ય છે. જગતમાં સર્વ વસ્તુઓ માત્ર મુક્તિનેજ માટે પ્રયત્ન કરી રહી છે. સૂક્ષ્મ પદાર્થથી લઈને તે મનુષ્ય પર્યંત અને જડ પદાર્થથી લઈને તે જગતમાંના અતિ ઉચ્ચ એવા જીવાત્મા પર્યંત સર્વનો પ્રયત્ન જાણતાં કે અજાણતાં માત્ર મુક્તિ મેળવવાને માટેજ છે. મુક્તિ મેળવવાના પ્રયત્નોના પરિણામ રૂપજ આ સધળું વિશ્વ છે. જગતમાંના પ્રત્યેક અણુ એક ખીજાથી મુક્ત થવાને માટેજ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે; પરંતુ ઈતર પરમાણુઓ તેને અટકાવીને પકડી રાખે છે. આપણી પૃથ્વી પણ સૂર્યના સપાટામાંથી છુટીને આગળ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે, અને ચંદ્ર પણ પૃથ્વીના પાસમાંથી છુટવાને માટે પ્રત્યેક ક્ષણે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. વિશ્વની પ્રત્યેક વસ્તુમાં આસપાસના બંધનો છોડીને અનંત લત્તમાં જઈ ભળવાનો સ્વભાવ હોય છે. જાણે કે અજાણે પરંતુ કેવળ એજ એક ઉદ્દેશથી પ્રેરાઈને સત્પુરૂષો ઈશ્વરની ભક્તિ કરે છે અને ચોર લોભો ચોરી કરે છે. બંનેમાં કર્મનો મૂળ હેતુ તો એકજ છે; પરંતુ એ હેતુને સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ જોના અયોગ્ય હોય છે તેને આપણે દુર્જન અથવા ખાતકી એવું નામ આપીએ છીએ, અને યોગ્ય માર્ગ લેનારને આપણે સત્જનન અથવા પુણ્યાત્મા કહીએ છીએ. માર્ગ યોગ્ય કે અયોગ્ય હોય પણ હેતુ તો બંનેના માત્ર મુક્તિનોજ હોય છે. બંને જણ બંધનોથી કંટાળેલા હોઈ તેમાંથી છુટવાને મંથન કરી રહ્યા છે. જો એ બંધનો વિષેનું ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય છે તે તેમાંથી છુટવાને માટે ઈશ્વર-રાધન વગેરે ખરા માર્ગો લે છે; અને “ પોતાની પાસે જગતના અમુક પદાર્થો નહિ હોવાથી પોતે બદ્ધ-દુઃખી છે ” એવી અયોગ્ય માન્યતામાં પડીને એવી નિર્ધન સ્થિતિથી કંટાળેલા મનુષ્ય તે વસ્તુઓ મેળવવાને માટે ચોરી વગેરે અયોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરે છે.

‘મહારી પાસે અમુક વસ્તુ નથી’ એ વિચારજ અહિં આં બંધન-
દુઃખરૂપ છે, અને તેથી તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય એટલે તે પાશમાંથી મુક્ત
થવાય, એ ભાવનાથીજ ચોર ચોરી કરે છે. આ પ્રમાણે ખરી કે ખોટી
સમજણથી ખરે-કે ખોટે માર્ગે જગતના ચમચાવત જડ અને ચેતન
સર્વ પદાર્થો મુક્તિનેજ માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. એટલું તો ખરું કે,
“આપણે મુક્તિનેજ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ” એવું જ્ઞાન કેટ-
લાકને હોય છે અને કેટલાકને ખીલકુલ નથી હોતું; અને એજ કારણને
લીધે બંનેના માર્ગે જુદા પડી જઈને અંતિમ પરિણામ પણ વિપ-
રીતજ આવે છે. “આપણી વાસ્તવિક ઇચ્છા શું છે અને તે પૂર્ણ કર-
વાને માટે કયો માર્ગ યોગ્ય છે” તહેનું બરાબર જ્ઞાન જોને થયું છે એવા
સાધુ પુરૂષો યોગ્ય માર્ગ પર આરૂઢ થઈ, જેવટે સદાને માટે અનિર્વાચ્ય
ચૈતન્ય અને આનંદની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. બ્યારે ચોરને પોતાની
વાસ્તવિક ઇચ્છા અને તેને પુરી કરવાના સત્ય ઉપાયનું જ્ઞાન નહિ
હોવાથી તે વિપરીત માર્ગનું અવલંબન કરીને ઉઘટો વધારે બંધનમાં
સપડાય છે. એટલા માટે આપણને શાની જરૂર છે અને તે મેળ-
વવાનો યોગ્ય માર્ગ કયો છે તહેનું બરાબર જ્ઞાન મેળવવું એ
પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે આવશ્યક છે.

જગતમાં ચાલતી સર્વ ધડભાંગ મુક્તિના પ્રદેશ પ્રતિ જવાને
માટેજ છે. સર્વ ધર્મો એજ તત્ત્વને સૂચિત કરી રહ્યા છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં
સૂચિત કરેલાં નીતિતત્ત્વો અને સ્વાર્થ ત્યાગનું મૂળતત્ત્વ પણ એજ છે.
જીવાત્માને અનેક જન્મથી લાગેલો દેહાધ્યાસ દૂર થઈને તે મુક્ત
થાય, એટલા માટેજ દરેક ધર્મનો અવતાર થયેલો છે. જે સમયે કોઈ
મનુષ્યને આપણે કાંઈ સત્કર્મ કરતા અથવા ખીજનું ભલું કરતા નોંધ્યો
છીએ તે સમયે તહેની યુદ્ધિ “હું” અને “મહાર્” એ સંકિર્ણ
પ્રદેશને ઝોળાંનીને કાંઈક આગળ રાખેલી હોય છે એમ આપણને

સ્પષ્ટ સ્હમજાય છે. આમ છતાં પરોપકારમાં દેખાઈ આવતો એ સ્વાર્થ ત્યાગ ગમે તેટલો મોટો હોય તો પણ એજ છેતરતું પગથીયું નથી. એ વાત અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. પરહિતને ખાતર પ્રાણનું દાન આપવામાં પણ ધણીવાર કીર્તિ મેળવવાનો સ્વાર્થ હોવાનો સંભવ છે; ત્યારે ખરૂં અંતિમ સાધ્ય તો એજ છે કે “હું” અને “મહાઈ” એ ભાવનાનો સંપૂર્ણ નાશ થાય. સર્વ ધર્મો અને નીતિશાસ્ત્રોનો એજ વાત સ્હમજવા તરફ ઝોક છે. મનુષ્યને એવો પૂર્ણ ત્યાગ કરી શક્યા પછી તેની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની થતી હશે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, એવો મનુષ્ય અમુક નામ અને આકારવાળો મટીને તે વિશ્વવ્યાપી બની જાય છે. સંકિર્ણને બદલે અનંત-અનિત્યને બદલે નિત્ય-દુઃખરૂપને બદલે સુખરૂપ બની જાય છે. વિશ્વમાં જે કાંઈ દૃશ્ય અદૃશ્ય વસ્તુ સ્થિતિઓ છે અને કદાચી શકાય તેમ છે તે સવ તેજ એવો મોટો બની જાય છે. “હું” અને “મહાઈ” માનવાવાળા તેની ક્ષુદ્ર સુદ્ધિ એકવારે અનંત તત્ત્વમાં રૂપી એટલે પછી તેનો પતો ન લાગતાં અનંતરૂપ બની જાય છે. સર્વ ધર્મ, સર્વ નીતિશાસ્ત્રો અને સર્વ તત્ત્વશાસ્ત્રો એજ સાધ્યને સાધવાનો ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. એ સ્થિતિનું વર્ણન સાંભળીને દેહાધ્યાસ રૂપી પિશાચે પૂર્ણ પછાડી નાખેલો એકાદ મનુષ્ય તો ભય-ભ્રીતજ બની જાય છે; પરંતુ જગતમાં ધણીવાર એવી કોટીનાજ મનુષ્યો નીતિ તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરતા જણાય છે; પરંતુ એમ કરવામાં પ્રણ અજણપણે તેઓ એજ સાધ્યનો ઉપદેશ કરતા હોય છે; એવો દેહાધ્યાસવાળા મનુષ્યે એવી એકાદ બાળતમા સ્વાર્થ ત્યાગરૂપ નીતિનું પાલન કર્યું, તેથી કાંઈ નીતિની સર્વ સીમાને તે પહોંચી ચુકતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ એવી પૂર્ણ સીમા નક્કી કરવા જેટલી અકલ-પણ તેનામાં આવવી શક્ય નથી. નીતિશાસ્ત્રનું પ્રેરણા મેળવવું હોય તો પણ વિશ્વરૂપે થતાં સુધી વચમાં ક્યાંય પણ એટકવું પરવડે.

તેમ નથી; એટલાજ માટે અને કહીએ છીએ કે દેહાધ્યાસ ત્યજીને વિચરૂપ થવું એજ છેવટની પાયરી છે. પછી તે પાયરી કોઈ પણ માર્ગે સિદ્ધ કરવામાં આવે તે પ્રશ્ન મહત્વનો નથી. અમારા અને દેહાધ્યાસીઓના નીતિમાર્ગમાં ફરક એટલોજ છે કે ત્હેમનામાં પોતાની વિવેકપુદ્ધિને છેવટ સુધી વળગી રહેવાની હિમ્મત હોતી નથી, અને ત્હેમનીજ પુદ્ધિએ ત્હેમને દશવિદ્યા અંતિમ સાધ્યને જાણીને ત્હેમને ભય થાય છે.

જે સુક્તિને માટે સર્વ જગત અનેક પ્રકારની ઘડભાંગ કરી રહ્યું છે, તે સુક્તિનો માર્ગ દર્શાવે. એજ કર્મયોગનું લક્ષ્ય છે; અર્તિ સ્વાર્થને વિસારીને અનાસક્ત મનથી કર્મ કરવાથી મોક્ષ મળે છે એમ કર્મયોગનું કથન છે. એકંદરે વિવેચનનું તાત્પર્ય એજ છે કે સ્વાર્થપ્રેરીત કર્મ આપણને આપણા-સાધ્ય-મોક્ષથી દૂર લઇ જાય છે અને અનાસક્તપણે કરાયેલું પ્રત્યેક કર્મ આપણને આપણા સાધ્યની નિકટ લઇ જાય છે. આથી કરીને નીતિ અને અનીતિની વ્યાખ્યા એજ છે કે, સ્વાર્થપ્રેરિત કર્મ અનીતિવર્ધક અને નિસ્વાર્થપણાનું કર્મ નીતિવર્ધક છે. અનીતિવર્ધક અને નીતિવર્ધક કર્મોની વ્યાખ્યા આટલી સરલ છે ખરી; પરંતુ તે કર્મોનું પ્રત્યક્ષ વ્યવહારિક સ્વરૂપ નક્કી કરાવવું તેવું સરલ નથી. કારણકે મહે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જનસમાજ ત્હેને માટે એકમત નહિ હોઇ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપમાં માને છે. વળી અમુક સંજોગોમાં તે અમુક સમાજમાં જે પ્રકારનું કર્મ નિઃસ્વાર્થી ગણાયું હોય તેજ કર્મ ખીજા સમાજમાં કે ખીજા સંજોગોમાં કેવળ સ્વાર્થી ગણાય છે; માટે અમુક કર્મ સ્વાર્થી અને અમુક નિઃસ્વાર્થી છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક કરાવવું શક્ય નથી અને તેથીજ એવાં કર્મોની એક સર્વસામાન્ય વ્યાખ્યા કહેવામાં આવી છે. દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિને અનુસરીને વિહિત કર્મ કયાં

અને અવિહિત કર્મ ક્યાં તે દરેકે પોતાની મેળેજ મુકરરે કરવાં જોઈએ. અખીલ જગતનો અંતિમ હેતુ મુક્તિજ છે, અને નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી કર્તવ્ય કરવાં એજ મોક્ષનો માર્ગ છે. નિઃસ્વાર્થતા પૂર્વકનો પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક શબ્દ અને પ્રત્યેક કર્મ આપણને મુક્તિની સમીપ લાઈ જાય છે, અને એટલાજ માટે તે નીતિવર્ધક કહેવાય છે. પ્રત્યેક ધર્મ અને પ્રત્યેક નીતિશાસ્ત્રના વિવેચનમાંથી નીતિની એજ વ્યાખ્યા દ્રશિત થતી હોય એમ આપણને વિચાર કરતા માલૂમ પડશે. કોઈ પુછે કે નીતિ એવી જ શા માટે હોવી જોઈએ અને મનુષ્યોએ એજ પ્રમાણે શા માટે કરવું જોઈએ ? એનો ઉત્તર એજ કે “ પરમેશ્વરની એવી આજ્ઞા છે. ” કેટલાક ગ્રંથમાં પણ નીતિ એ પરમેશ્વરની આજ્ઞા છે એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે. નીતિ વિષયક વિચારોની ઉત્પત્તિનું મૂળસ્થાન ગમે તે હોય તોપણ ત્હેના અંતરમાં “ નિઃસ્વાર્થ ” એજ તત્ત્વ અંતર્હિત હોય છે. નીતિ અથવા ધર્મદૃષ્ટિથી આ સિદ્ધાંતનું ઉચ્ચપણું આટલું સ્પષ્ટ છે, તોપણ “ તું પોતાને વિસરી જ ” એટલું કહેતાં વારમાંજ કેટલાક લોક ગભરાઈને ભયભીત થઈ જાય છે ! આવા ક્ષુદ્ર અહંભાવની સાથે મડાગાઠ પાડી એટલા મનુષ્યને ત્હમે પૂછશો કે, જે મનુષ્ય પૂર્ણ નિઃસ્વાર્થી છે, જેને પોતાના વિષે જરા પણ વિચાર નથી, જે પોતાને માટે કંઈ પણ કર્મ કરતો નથી કે પોતાને માટે એક શબ્દ પણ બોલતો નથી, તે મનુષ્યને માટે “ પોતે ” એ શબ્દજ ક્યાં રહ્યો ? તે ત્યાંસુધી અહંભાવનાથી વિચાર કરે છે, પોતા માટેજ કૃત્ય કરે છે અને પોતા માટેજ બોલે છે; ત્યાંસુધીજ ત્હેના મનમાં પોતાપણું-અહંભાવ-હોઈ શકે છે. પરંતુ જ્યારે તે ખીજાઓ માટે, જગત વિષે અને સર્વના સંબંધમાં વિચાર કરવા લાગ્યો એટલે ત્હેનો અહં-મમભાવ ક્યાં રહ્યો ? તે તો ત્હેનામાંથી સર્વથા સદ્ગતે માટે પ્રયાણજ કરી ગયો. એટલેકે એક શરીર કે કુટુંબમાંથી વંધીને અનેક શરીર અને કુટુંબ-

વાળો બની ગયો. દહુ છે કે—

અદંતિજ પરોવેતિ, ગણના લઘુ ચેતસામ્ ।

ઝંદાર ચરિતાનાંતુ, વસુધૈવ કુટુંબકમ્ ॥

આવી રીતે ધર્મશાસ્ત્ર અને નીતિતત્ત્વોનું ઐશ્ય કર્મયોગમાં થતું હોય છે “ નિષ્કામપણે સત્કર્મ કરીને મુક્તિ મેળવો ” એવો તેઓનો ઉપદેશ છે. કર્મ યોગીએ કોઈ પણ એકાદ મતપંથના ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યોજ નોંધએ એમ નથી; કિંબહુના પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ હોય તે માન્ય ન હોય તો પણ આવી શકે. આત્મા કોણ છે અને પરમાત્મા કોણ છે ઇત્યાદિ પ્રમેયોની ઘડભાંગ કરવા બેસવાનું પણ તેને પ્રયોજન નથી. આ સહાસ્રાન્નણ હાથનો દેહ તેજ હું અથવા એ દેહમાં સમાઈ ગયો છું, તેજ હું છું, એ ભૂત ભાગીને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ જાણવા—અનુભવવાનો માર્ગજ એવા કર્મયોગીના નિરાળો હોય છે. એવા કર્મયોગીએ પૂતાનો આજો માર્ગ પોતેજ વટાવવો નોંધએ. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણમાં હોયે સ્વાર્થ વિસરવાનો પ્રયત્ન કરવો નોંધએ. જે પ્રમેયો યુદ્ધિની અનેક આંટીકૂટીથી અને લાંબા પ્રયાસથી સમજી શકાય છે, તેજ પ્રમેયો કર્મયોગીને ક્ષેત્રો કરીને પ્રત્યક્ષ અનુભવવાનાં હોય છે. તેને કોઈ પણ પંથ, ધર્મ કે મતની મદદ હોવાનો સંભવ નથી. અનન્ય ભક્તિવડે ભક્તને અથવા અત્યુચ્ચ જ્ઞાનવડે જ્ઞાનીને જે અનુભવ સાક્ષાત્કાર થાય છે તેજ સાક્ષાત્કાર કર્મયોગીને કર્મવડે થાય છે.

હવે એક બીજો પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહે છે. કર્મ એટલે શું ? જગતનું ભહું કરવું એટલે શું ? આપણા હાથે તે જગતનું શું ભહું થઈ શકવાનું હતું ? એ પ્રશ્નપરંપરાનો ઉત્તર કેવળ નિરપેક્ષ—પરમાર્થ દૃષ્ટિથી આપવામાં આવે તો “ નહિ ” અને સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી આપવામાં આવે તો ‘ હા ’ એજ આખી શકાય. ખરું છે કે આ જગતમાં ગુણ ને અવગુણ, સજ્જનો અને દુર્જનો વગેરે

દ્વંદ્વો પ્રથમથીજ આત્મા આવે છે. અનેક અવતારો, પેગંબરો, મહાત્માઓ અને ઉપદેશકો વગેરે થઈ જવા છતાં પણ જગતમાથી એ વિષમતા દૂર કરી શકાઈ નથી;* માટે જગતને-એક સરખી ઉચ્ચતાએ પહોંચાડી દેવાના તરંગમાં આપણે પડી જઈએ તો તે બાલીશતાજ છે, કેમકે વિષમતા તો પ્રાણીઓમાં જન્મથીજ હોય છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનું કારણ પણ સત્વ-રજસ-તમસની વિષમતાજ છે. મનુષ્યમાત્રના સ્વભાવ અને બંધારણમા એક બીજા કરતાં કેટલીક વિષમતા જન્મથીજ નહિ પણ ગર્ભાવસ્થાથીજ ગોઠવાઈ ચૂકેલી હોય છે. અહીંના (અમેરિકાના) ઇન્ડિયન લોકો હબ્બરો વર્ષથી અહીંનાજ રહીશ છે. તહેમના આ દેશમાં તહેમારા (ગોરા લોકોના) પૂર્વજો ગણીગાલીજ સંખ્યામાં આવ્યા હતા, છતાં તહેઓએ અહીં

* પરંતુ આ ઉપરથી એમ નથી સહમતવાનું કે એ પેગંબરો વગેરેના અતિ ઉચ્ચ નિઃસ્વાર્થ પ્રયત્નો વૃથા ગયા છે, અને તેમના પુરુષાર્થનો લાભ મેળવવા છતાં પણ તેના તેજ લાભ મેળવનારાઓ કરો પણ ફાયદો ન મેળવતાં અત્યારમાં પણ તેવા ને તેવાજ આ જગતમાં છે. ગંગાને સો વર્ષપર હતી તેવીજ હહેવામાં તેના કીનારા તેમજ પ્રવાહ વગેરે તેવાજ પ્રકારનું છે એજ દર્શાવવાની મતલબ હોય છે. બાકી પ્રાણી તો કણે કણે કરોરો મણુ જાય છે ને તેને કેકાણે નહુંજ આવ્યા કરે છે. જગત અને તેમાં રહેનારા મનુષ્યોનું પણ તેવું જ છે. એના એજ મનુષ્યો ફરીને એના એજ દેશમાં પણ જન્મે ખરાં, પરંતુ આગલા જન્મમાં જેવાં હોય તેવાં ને તેવાંજ નવા જન્મમાં તેઓ નથી હોતાં. આગલા જન્મમાં મેળવેલાં પુણ્યપાપ, ઉપદેશ વગેરેને અનુસરીને તેઓ કાંઈ પણ સત્વ વૃદ્ધિને પામેલાં-સુધરેલાંજ હોય છે. જનસેવામાં માંડમાંડ જીવ પરાવી શક્તા હોય તેવા માણસોનું ચિત્ત ઉપર જણાવ્યા જેવા વાંચનથી પાછું પડીને સ્વાર્થમાંજ ન હુપ્યું રહે એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદનું ઉપર જણાવેલું કથન માત્ર સંક્ષેપમાંજ આપીને તેને માટે આટલી ટીપણી જરૂરની ધારી છે. મંત્રી સ. સ્વા.

કેટલો બધો અસમાન જમીન જેવો ફેરફાર કરી નાખ્યો? સર્વ મનુષ્યો સમાન શક્તિવાળા—સર્વ કાંઈ કરી શકે એવા હોય તો એ દંડિયનોજ એટલો બધો ફેરફાર કે સુધારો કરીને શહેરો કેમ બાંધી શક્યા નહતા? તદ્મારા પૂર્વજોની સાથે આ દેશમાં એક જુદાજ પ્રકારની મસ્તિષ્કશક્તિ આવી હતી. તેઓના નિરાળાજ પૂર્વ સંસ્કારો તેઓની સાથે અહિં આવ્યા હતા; અને અહિંયાં અનુદ્વેષ ભૂમિ પ્રાપ્ત થતાંજ, તે સંસ્કારો દૃશ્ય સ્વરૂપમાં આવ્યા અને ઝુંપડાંઓને બદલે હંફાવતો અને વતોનાં ઉપવતો બની ગયાં. કહેવાની મતલબ એજ છે કે જ્યાંસુધી આ જગત ચાલે છે ત્યાંસુધી તેમાંથી વિપમવાસ્થાનો દિદિ પણ નાશ થઈ શકે તેમ નથી, અને જગતમાં સર્વત્ર સમતા ઉત્પન્ન કરીને જગતને સુખી કરવાના આપણા પ્રયત્નો માત્ર પ્રવચકાણ સમયેજ સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે!

પરંતુ તે છતાં પણ શુભ કલ્પનાથી પ્રેરિત અનેક પ્રકારનાં મદત્વનાં લોકહિતાવહ કાર્યો જગતમાં ચાલ્યા કરે એ પણ ઉપકારજ છે. જગતની (ત્રિગુણી) સમાન-અદ્રશ્યવાસ્થામાંથી તેને દૃશ્ય સ્વરૂપમાં આવવાને માટે જેમ વિપમતાની-અસમાનતાની જરૂર છે; તેવીજ રીતે જગતની સ્થિતિને માટે તે વિપમતાને હૃદમાં રાખવા અર્થાદિત રાખવાના પ્રયત્નોની પણ જરૂર છે, અને આવા માર્ગે પ્રયત્ન કરીને મનુષ્ય પોતાના મૂળ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માટે જગતને વધારે વિપમ થતું અદ્રશ્યવાસ્થાના તેમજ પોતાના મૂળ સ્વરૂપ તરફ વાળવાના પ્રયત્નોની તેમજ જગતની સ્થિતિ બદલવા મથનારા અને તે સ્થિતિ કાયમ રાખવા ઇચ્છનારા એવા બન્ને પ્રકારના મનુષ્યોની જગતમાં એકસરખી જરૂર છે. આ બન્ને પૈકી જે એક પ્રકારની ઇચ્છા જેના અંતઃકરણમાં પ્રબળ હોય છે, તદનુરૂપ હેતુ તેના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે હેતુને અનુસરીને તે મનુષ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જગતનું જ્યાં સુધી અસ્તિત્વ છે, ત્યાં સુધી એ બન્ને પ્રકાર

કાયમજ રહેવાના અને બન્ને પ્રકાર કાયમ છે ત્યાં સુધી જગતનું અસ્તિત્વ પણ હોવાનું; એવો એ પરસ્પરાવલંબી સંબંધ છે.

આ સંસારરૂપી મહાન ચક્રમાં ખીળાં અનેક પ્રકારનાં પેટા ચક્રો એવી અટપટી રીતે ચુંથાયલાં છે કે, બસ આપણો હાથ ત્હેના ઉપર પડ્યો કે, તુર્તજ તે આપણને ત્હેના સપાટામાં લઈને આપ્તાને આપ્તા પીલી નાખવા ચૂકશે નહિ. આપણે સર્વ એમ ધારીએ છીએ કે, કરવા ધારેલું અમુક કર્તવ્ય કરી રહીશું, એટલે આપણને વિશ્રાંતિ મળશે; પરંતુ તે કાર્ય અડધું થયું ન થયું એટલામાં તો ખીળું કર્તવ્ય તૈયાર થઈને વાટજ ભેઈ રહેવાનું ! આપણે સર્વ એ પ્રચંડ સંસ્કારચક્રના સપાટામાં સપડાયલા છીએ. એમાંથી છૂટવાના માત્ર બેજ માર્ગ છે. પહેલો માર્ગ એ કે, એ ચક્ર સાથે બિલકુલ સંબંધજ બંધાવા દેવો નહિ; એટલે સર્વ વાસનાઓનો ત્યાગ એક સાથેજ કરી નાંખવો. આ માર્ગ બોલવામાં ધણોજ સહેલો છે, પરંતુ આચારમાં મૂકવો લગભગ અશક્ય જેવો છે. કરોડો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એકમાંજ એવો ખરો ત્યાગી બનવાની ચોગ્યતા હોય છે. ખીળે માર્ગ એવો છે કે, જગતમાંજ ડૂબડી મારીને રહેવું અને કર્મનું રહસ્ય શીખવું, અને કર્મયોગનો ઉદ્દેશ એજ શિક્ષણ આપવાનો છે. સંસાર ચક્રની અંદર ને અંદરજ મચ્યા રહેવું; અને અનેક પ્રકારના અનુભવો મેળવીને સંસાર કેવો છે તેનું રહસ્ય જાણવું. આ પ્રમાણે રહેતું તત્ત્વ બરાબર સમજાઈ ચુક્યું એટલે પછી આપોઆપજ તેમાંથી બહાર નિકળવાની વૃત્તિ અને માર્ગ ખુદલા થઈ જશે, કેમકે બહાર નિકળવાનો માર્ગ પણ એ સંસારરૂપી ચક્રની અંદર હોય છેજ.

કર્મ એટલે શું? એ હવે આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. જગતનું અસ્તિત્વજ કર્મ ઉપર અવલંબીત છે એ પણ આપણે સમજી ચૂક્યા

છીએ, અને જગતને સર્વત્ર એક સરખું બનાવી દેવાની આશા રાખવી એ મૂર્ખતા છે. ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં સાચો વિશ્વાસ ધરાવનાર મનુષ્યને આ વાત પણ સત્વર સ્કમજનક બન્ય છે કે, ઇશ્વર કંઈ અપૂર્ણ અથવા તો લૂલો લંગડો નથી કે, જેથી તેને પોતાના જગતને બીજાની મદદ ઉપર મૂકી દેવું પડે. માટે જગતની સેવા કરવામાં “આપણા વિના જગત અટકી પડ્યું છે તે આપણે કરીશું તોજ અમુક બાબત બનશે” એવું મિથ્યાભિમાન જરા પણ રાખવા જેવું નથી. પણ આપણને મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા થઈ છે. અનેક વસ્તુ સ્થિતિઓ અને પરાધીનતાઓમાંથી છુટીને સચ્ચિદાનંદ પદરૂપ મોક્ષને મેળવવાની આપણે ભારે ગરજ થઈ પડી છે તે મહેચ્છાને પાર પાડવા માટેજ જગતની સેવા આપણે કરવાની છે. જેમ કોઈ માણસ ઠાકો-રજીને થાળ ધરાવે છે અથવા કોઈ ભક્ત પોતાનું સ્વત્વ પ્રભુ ચરણમાં અર્પે છે તે કંઈ પ્રભુ ભુખ્યા છે અથવા પ્રભુમાં ઝોછપ છે, તેટલા માટે નહિ પણ એ પ્રમાણે કરવાથી પ્રભુનું સર્વસ્વ પોતાનું બની જવા રૂપ ધણેજ મહેટો અનુપમ લાભ મળવાનો છે તેટલા માટેજ કરે છે. એજ પ્રમાણે ખરોપકાર કરવાનો તે પણ પોતાનો તન મન ધનરૂપ તુચ્છ પદાર્થોનો તે માર્ગ ઉપયોગ કરવાના બદલામાં આપણને મોક્ષરૂપ કોટીગણું મહાન ફળ મળે છે તેટલા માટેજ કરવાનો છે. આવા ફળની આકાંક્ષા “ફળાકાંક્ષા” નથી ગણાતી, સંસારના માયીક પદાર્થો અને કીર્તિ વગેરેની લાલસાનેજ કામના-આસક્તિ વગેરે નામ ગાપાઈ તેવી કામનાનેજ ત્યજવાનું શાસ્ત્રો અને મહાત્માઓ ઉપદેશે છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય જનવર્ગ માટે સ્વાર્થત્યાગ અને પરસેવાનો જો એક માત્ર રસ્તો આ સંસારચક્રથી છુટીને મોક્ષ મેળવવા માટેનો મહેલો છે તે રસ્તે કેવી રીતે જવું અને તેમાં કેવી રીતે આગળ વધવું. તથા કયે દરવાજેથી કેવી રીતે એ ચક્રમાંથી નિકળી જવું એને

લગતો અતુલવસિદ્ધ માર્ગ દર્શાવેો એ “ કર્મયોગ ” નું કામ છે. “ નિષ્કામકર્મ ” એ કર્મયોગનું મુખ્ય રહસ્ય છે અને એ નિષ્કામતા-પૂર્ણ નિષ્કામતા પણ આપણી વર્તમાન સ્થિતિ મુજબનાં કર્મો વિવેક-મુદ્ધિપૂર્વક કરવાથી મેળવી શકાય છે.

“ જગતમાં ફલાણું કરવાની બહુજ જરૂર છે અને તે કરીને ચોકોને મ્હારે મુખી કરવા છે ” એવી સ્તુતિઓ અને અભિમાન એટલે કોટીવાળાને તો ઉપલાં કારણોને લીધે જરા પણ ગમેજ નહિ; પરંતુ સામાન્ય યા કનિષ્ઠ કોટીવાળા પુરૂષોને આજસમયી ક્રિયામાં જોડવા માટે તેમજ પૂર્ણ સ્વાર્થપણામાંથી કાંઈ પણ સ્વાર્થત્યાગ તરફ વળવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપવા માટે એવી સ્તુતિઓ અને અભિમાન તેવાઓમાં જગાડવું અવશ્ય ઉપકારક થઈ પડે છે. પરંતુ એની સાથે આ પણ ખડું કે, આવાં તેમ ખરાબ કામો પણ એ મિથ્યાઅભિમાન અને સ્તુતિઓના દુરુપયોગને લીધે ઘણાય ચક્રાવ્યય છે. પોતાનો ધર્મ મનાવવા બળાત્કાર કરવો, અન કરવાં, લડાઈઓ જગાડવી-લડવી વગેરે અધમ પાપો પણ એવા માણસોના પ્રતાપે જગતમાં અનેકવાર અનેક રીતે થયા કરે છે.

મુક્ત થવાની જે લાલસા પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થમાં સ્વભાવથીજ રહેલી છે; તે ધૃષ્ટા એવી બળવાન છે કે, પ્રાણીથી સ્વસ્થ બેસી શકાય તેમજ નથી. આમ છે તો પછી કર્મયોગ પૂછે છે કે ત્હમ્હારે માટે કર્મ કરવામાં બહારની શક્તિ યા મદદની જરૂરજ શા માટે હોવી જોઈએ ? સાંસારિક બ્રમણાઓથી અને કદી પણ ખુરે કે પુરી પડે નહિ એવી લૌકિક કામનાઓથી પર થઈને કર્મ કરો. એ પ્રમાણે કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા અને પ્રયત્ન થતાં સર્વ યોગ્યતા વગેરે મેળવી શકાશે અને મોક્ષ પણ આવી મળશે એમ કર્મયોગનું કહેવું છે. ખનતા નિષ્કામ ભાવપૂર્વક કર્મ કરવાનું શરૂ કર્યું એટલે ક્રમે ક્રમે સ્વાર્થનો

અને દેહાધ્યાસનો સમૂળગો લોપ થઈ જઈને “પરાર્થ” એવો છવ-
નનો દૃઢ સ્વભાવ બની રહેશે. અને એમજ છે, તો પછી કર્તવ્ય-
પરાયણ થવા અને રહેવા માટે બહારની મદદની ઇચ્છા શા માટે
કરવી? “અમુક કાર્ય સાંઠું અને કરવા જેવું છે” એમ આપણને
જાણાયું, એટલે તે કરવાની તત્પરતા આપણમાં હોવી ચા આવીજ
જોઈએ. આ લોકની ઇચ્છા તો શું પણ સ્વર્ગલોકની ઇચ્છાથી કરાયેલું કર્મ
પણ બંધનો ઉત્પન્ન કરે છે. સ્વાર્થની કિંચિત પણ ઇચ્છા હશે ત્યાં મુઘી
કરાતું પ્રત્યેક શુભ કર્મ પણ આપણને મુક્તિથી દૂરજ રાખનાર થઈ પડે છે.

કર્મયોગનું હમેશાં એજ કથન છે કે, પ્રત્યેક કર્મ કરવામાં
દુનની આકાંક્ષા રાખવી નહિ. આ જગત જેમ આપણા માટે ઉત્પન્ન
થયું નથી તેમ આપણે પણ જગત માટે ઉત્પન્ન થયા નથી.
સર્વ કોઈ ઉત્પન્ન થયું છે પોતપોતાને માટે અને જે જે
કોઈ ઇચ્છી અથવા કરી રહ્યું છે તે પણ પોતપોતાને માટેજ છે.
આ જે બાહ્ય શરીર આપણને દેખાય છે તે જેમ આપણે પોતે-
આપણું વારતવિક સ્વરૂપ નથી; તેજ પ્રમાણે આપણે જે દ.ઇ
કરીએ છીએ તે પણ વારતવિક રીતે આપણે પોતે કરતા નથી. આ-
પણું ખરું સ્વરૂપ તો આ સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ અને કારણ ત્રણે શરીરને
સત્તા સ્ફુર્તિ આપનાર અને એ ત્રણેની અંદર તથા તેની બહાર અને
આખા વિશ્વમાં પણ વ્યાપી રહેલો એવો આપણો શુદ્ધાત્મા યાને આ-
પણે પોતેજ છીએ. એ આપણું ખરેખરું પોતાપણું-સાચું સ્વરૂપ
આપણે પોતે સર્વ દેશ અને કાળમાં વ્યાપક, શાંત, નિર્વિકાર અને
સચ્ચિદાનંદમય છે-છીએ, અને તેટલા માટે કોઈ પણ પ્રકારના
બંધનમાં રહેવાની આપણે જરૂરજ શી છે?

અનાસક્ત ચિત્તથી કરેલા પ્રત્યેક કર્મ નવાં બંધન નહિ વધા-
રતાં મૂળની શૃંખલાની પણ એકેએક કડીને તોડી નાખે છે. અનાસક્ત

ચિત્તમાંથી નિકળતો પ્રત્યેક શુભ વિચાર જગતનાં અનેક પ્રાણીઓનાં બંધન તોડવામાં સહાયભૂત થાય છે (અનેક ઋષિ મુનિઓની અદ્ભુત અમ્મર વાણીનો હજારો વર્ષથી લાખો માણસોના હકમાં જે ઉપકાર થતો આવ્યો છે તે આ વાતની પ્રત્યક્ષ સાબીતી છે.) તો પછી આપણા સ્વજીવનને તો પુરેપુરું સફળોગી બનાવીને અસંત પવિત્ર બનાવે એમાં કહેવુંજ શું ?

અસાર સુધી કરાયેલું સર્વ વિવેચન અત્યંત સ્પષ્ટ હોવા છતાં તેને ગાંડાના બકવાદ જેવું કહેનારા ગુરૂઘંટાલો પણ જગતમાં પડ્યા છેજ. “ કર્મયોગ ” એ તો માત્ર મોહાનીજ વાતો હોઈને કૃતિમાં આવવો અશક્ય છે, એમ કહેનારા અનેક લોકો મહેં જોયા છે. “ દર્શી પણ ઇચ્છા સિવાય કોઈ પણ કાર્ય મનુષ્યને હાથે બનવું શક્ય નથી અને તેથી ગીતાએ કરેલો નિષ્કામ કર્મનો ઉપદેશ સર્વથા અવ્યવહારિક છે ” એવું કહેનારા પણ અનેક મને મળ્યા છે; પરંતુ અનાસક્ત ચિત્તથી કર્મ કરનારાને પરમવાતું યા શોધી કઢાડવાનું નહિ બનવાથી તેમના જોવામાં તેવા માણસ નહિ આવ્યા હોય તેથીજ તેઓ એવું કહે છે; એટલુંજ નહિ પણ કેવળ પરાપકારનેજ મારે કર્મ કરવાં એ તો માત્ર ધર્મોધિતાજ છે એમ પણ તેઓ માને છે.

આ વિષયની સમાપ્તિ કરવા પહેલાં કર્મયોગને સંપૂર્ણ રીતે આચારમાં મૂકનાર એવા એક મહાત્મા સંબંધી બે શબ્દો બોલીશ. એ

* મોહની ઇચ્છાને “ હામનાને ” ને બદલે “ જ્ઞાસા ” નું નામ શાસ્ત્રીય ભાષામાં અપાયેલું હોઈ સાંસારિક “ હામના પરત્વેજ ” હામ ” શબ્દ ચોક્કસ છે. આ વાત ચોખ્ખી રીતે સમજ લેનારને, તો આતું ક્યત સત્તજ લાગશે; પણ હામના હામના વચ્ચેનાં ભેદ વિચારી સર્વોચ્ચ હામના કે જેના દ્વંષે તે સત્ત્વિજ્ઞાનંદ પદ મળે એજ હામના સર્વોત્તમ છે, એમ તો તેમને પણ દ્રઢુવ કરવુંજ પડે. એટલે આ બાબતમાં વાસ્તવિક મતભેદ જેવું રહેવું નથી.

મંત્રી સ. સા.

મહાપુરુષ તે ભગવાન યુદ્ધ છે. કર્મયોગનો આચાર પ્રત્યક્ષ કરી બતાવનાર એવો પુરુષ એકજ આ ભૂતલપર થઈ ગયો છે. જગતમાં આજ પર્યંત જેટલા ધર્મપ્રવર્તકો થઈ ગયા છે, તેઓના ચારિત્રમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો હેતુ પ્રધાન હતો. કેવળ અહેતુક એવું ચારિત્ર તો એકલા યુદ્ધનુંજ છે. + યુદ્ધ પછી જેટલા ધર્મ પ્રવર્તકો થઈ ગયા, તેઓના મુખ્ય બે વિભાગ કરી શકાય. એક તો પોતાને ઈશ્વરનો અવતાર; અને બીજા પોતાને પરમેશ્વરના કેવળ હૃત-કાસદ-ઈશ્વરનો સંદેશ મનુષ્ય જાતિને પહોંચાડનાર તરીકે ઓળખાવનારા. આવા પ્રકારના પ્રવર્તકો ગમે તેટલા ઉચ્ચ દરજ્જાના હોય અને તેઓની યુદ્ધિ પણ ગમે તેટલી શ્રેષ્ઠ હોય, તોપણ તહેઓનાં કર્મો કેવળ અનાસક્ત ચિત્તથી કરેલાં ન કહેવાય. એક વાદવિવાદના પ્રસંગે ભગવાન યુદ્ધે કહ્યું હતું કે-ઈશ્વરના અસ્તિત્વ સંબંધી ત્હમારી ગમે તેવી અને ગમે તેટલી કલ્પનાઓ હોય પણ મ્હને તે જાણવાની ઇચ્છા નથી. માત્ર વાક્યાંકિત્યથી અને વાદવિવાદથી શો લાભ થવાનો છે? એવી રીતે કાળક્ષેપ કરવા કરતાં સારાં કર્મ કરે અને સારા થાઓ. એટલે જે કંઈ સત્ય હશે તે ત્હમને પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવીને ત્હમે મુક્ત બની રહેશો. ત્હમનું ચિત્ત એટલું બધું અહેતુક હોવા છતાં પણ ત્હમણે બર્જાવેલા કાર્યનો સોમોભાગ પણ કોઈ ત્હમના પછી કરી શક્યું નથી. જગતના ઇતિહાસમાં એટલા અનાસક્ત ચિત્તથી એટલું મોટું કાર્ય કરનાર અને નિઃસીમ ત્યાગ કરનાર એક પણ ઉદાહરણ આપણને મળી શકનાર નથી. આખી પૃથ્વીપર આજપર્યંત મનુષ્ય જાતિમાં માત્ર એકજ એવો નરરત્ન, તત્ત્વવેત્તા અને હિતચિંતક પુરુષ ઉદય પામ્યો છે. આ મહાન તત્ત્વવેત્તા કિતમ પ્રતિના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપ-

+ મોક્ષની કામનારૂપ હેતુ યુદ્ધ ભગવાનમાં પણ શરૂમાં-ત્યાગ સમયે-હતોજ; પણ આગળ દીપણીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એવા હેતુને “કામના” ને બદલે “છજાસા” શબ્દથીજ શાસ્ત્રીય ભાષામાં વ્યવહારતો હોવાની દૃષ્ટિથી આ કથન અઠિત નથી. મંત્રી. સ. સા.

દેશ કરતો હતો, છતાં પણ નીચતમ પ્રાણીને માટે પણ તેના અંતઃ-કરણમાં દયા વાસ કરી રહી હતી, અને ‘હું’ અને ‘મહાર્’ એ શબ્દનો અર્થ પણ તે ભૂલી ગયો હતો. ખરો આદર્શરૂપ અને કેવળ નિઃસ્વાર્થી કર્મયોગી તો એજ હતો. યુદ્ધ અને અંતઃકરણ એ ઉભયની પરિપક્વ દશા એકત્ર થયેલી હોય તો તે યુદ્ધમાંજ હતી. જીવાત્માનું એથી અધિક ઉત્ખલ એવું રૂપ કોઈપણ સ્થળે પ્રાપ્ત થનાર નથી. મનુષ્ય જાત સન્માર્ગ વર્તિ થાય એટલા માટે એના જેટલો શ્રમ કરનાર એ પોતેજ હતો. એક વખત એમણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે-“અમુક વાત અમુક જુના ગ્રંથમાં કહેલી છે, એટલા ઉપરથીજ તેને સત્ય માની લેશો નહિ; તેમ ત્હમારા આપ ધણ અમુક વાત ખરી માને છે એટલાજ ઉપરથી પણ કોઈ વાત ખરી માનશો નહિ. વળી બાળપણથી વડીલોએ અમુક વાત કહેલી હોય એટલાજ ઉપરથી પણ તે વાત સત્ય માનશો નહિ; પરંતુ જે જે વાત ત્હમારા જાણવામાં આવે તે સર્વને પોતાની યુદ્ધિરૂપી કસોટી પર કરી જુવો અને જુઓ. ત્હમને તે ઉત્તમ લાગે તોજ તેને સત્ય માનવી; એવા સત્ય પ્રમાણેજ પ્રત્યક્ષ આચાર કરો, અને અન્યને પણ તેજ સત્ય કહો અને તેમ કરવામાં અન્યને મદદ કરો.” જે મનુષ્ય અનાસક્તિથી; નહિ કે પૈસો, કીર્તિ કે અન્ય કોઈ પણ હેતુને માટે માત્ર કેવળ નિઃસ્વાર્થી વૃત્તિથી કામ કરે છે તેજ ખરો કર્મયોગી કહેવાય; અને બ્યારે મનુષ્ય એ પ્રમાણે કેવળ અનાસક્ત ચિત્તથી કામ કરી શકે ત્યારે તેને યુદ્ધની પદ્ધિ પણ મેળી શકવી અશક્ય નથી. જગતને નવારૂપમાં ફેરવી નાખવાનું સામર્થ્ય પણ તેનામાં આવવું અશક્ય નથી. આવાજ પુરૂષો કર્મયોગના આદર્શરૂપ થઈ શકે. “નર-કરણી કરે તો નરકા નારાયણ હોય” એમ સત્પુરૂષોએ એટલા માટેજ આપણને આશ્વાસન આપેલું છે.

ॐ શાંતિઃ ॐ શાંતિઃ ॐ શાંતિઃ

મનની શક્તિઓ.

(આ વ્યાખ્યાન લોરડ એન્ડ્રોલેસ ફેલીફોર્નાઆમાં ઇ. સ. ૧૯૦૦ ના
ડિસેમ્બરની ૮ મી તારીખે આપેલું હતું.)

કેટલાક યુગો થયાં આખી દુનીયામાં અમત્કાર-અલૌકિકતા તરફ
શ્રદ્ધા જોવામાં આવે છે. આપણે દરેકે અસામાન્ય બનાવો વિષે સાં-
ભળ્યું હશે, અને ઘણાકને તેનો સ્વાતુભવ પણ હશેજ. આ વિષયની
શરૂઆત કરતાં હું મહારા અનુભવમાં આવેલી કેટલીક ખીનાઓ વર્ણ-
વીશ. મહેં એક મનુષ્ય વિષે એવું સાંભળ્યું હતું કે, જો કોઈ પણ
મનુષ્ય તેની પાસે પ્રશ્ન પૂછવાના આશયથી જતો તો તરતજ તે મનુષ્ય
તેના પ્રશ્નો સાંભળ્યા વિના તે પ્રશ્નોના સર્વ ઉત્તર બરાબર આપતો,
અને એવી પણ બબર મળી હતી કે તે ભવિષ્યના બનાવો પણ કહી
શકતો હતો. મહેને આશ્ચર્ય લાગવાથી મહારા થોડાક મિત્રો સાથે હું
તેને મળવા ગયો. અમે દરેકે કાંઈક કાંઈક પ્રશ્ન મનમાં ગોઠવી કાઢ્યા
હતા અને જુલો ન જવાય તે માટે અમે એ પ્રશ્નો કાગળમાં લખીને
અમારા ગળવામાં રાખ્યા હતા. તે મનુષ્યે અમારામાંથી એકને જોયો
કે તરતજ અમારા બધા પ્રશ્નો બોલી ગયો અને તેના ઉત્તરો પણ
આપી દીધા. પછી તેણે કાંઈ કાગળ ઉપર લખીને કાગળની ઘડી
વાળી તેની પાછળ મહારી સહી કરાવીને કહ્યું કે, “ આના તરફ જોયા
વગર તમે તમારા ગળવામાં મુકી દો; આ તમારો પ્રશ્ન હતો અને
આ તેનો ઉત્તર છે. ” એજ પ્રમાણે અમારામાંના પ્રત્યેકને તેણે કહ્યું,
પછી તેણે અમારા જીવનમાં ભવિષ્યમાં જે બનાવો બનશે તે કહી
બતાવ્યા. પછી તેણે કહ્યું, “ હવે તમે તમારી ઇચ્છાનુસાર કોઈ પણ
ભાષામાંથી કોઈ પણ શબ્દ અથવા વાક્ય વિષે વિચાર કરો. ” મહેં

એક લાંબા સંસ્કૃત વાક્યનો વિચાર કર્યો કે જે ભાષાથી એ મનુષ્ય તત્ત્વ અજ્ઞાન હતો. હવે તે બોલ્યો કે, “તમારા ગળવામાંથી પેસો કાગળ કાઢો.” તે જોતાં જણાયું કે તેજ સંસ્કૃત વાક્ય તેમાં લખેલું હતું. તેણે એ વાક્ય એક કલાક આગળથી લખ્યું હતું; અને વળી વિશેષમાં તેણે એવો ઉદ્દેશ્ય કર્યો હતો કે મહેં જે લખ્યું છે તેજ વાક્યનો આ માણસ વિચાર કરશે, તે સત્યજ્ઞ થશે. અમારામાંનાં ખીજ એક ગૃહસ્થને પણ એજ પ્રમાણે કોઈ પણ વાક્યનો વિચાર કરવાનું જણાવ્યું. તે ગૃહસ્થને પણ તેજ પ્રમાણે કાગળમાં લખીને સહી કરાવીને તે કાગળ ગળવામાં રાખવા આપેલો હતો. તેણે એરેખીક વાક્યનો વિચાર કર્યો કે જે ભાષા તે મનુષ્યના જણવામાં હોવાનો સંભવજ ન હતો. તે કુરાનમાંનો એક ફરસો હતો. મારા મિત્રે તેના કાગળમાં તે લખેલો જોયો. અમારામાંનો ખીજ એક વૈદ્ય હતો. તેણે એક જર્મન વૈદ્યક્રિય પુસ્તકમાંથી એક વાક્ય વિષે વિચાર કર્યો હતો. તે પણ તેને માટેના કાગળમાં લખેલું જણાયું. પહેલી-વખતે હું કદાચ કોઈ પણ રીતે તેનાથી છોતરાયો હકદશ એમ ધારીને કેટલાક દીવસ પછી હું પુનઃ એની પાસે ગયો. આ વખતે પણ મહેં મહારી સાથે ખીજ મિત્રો રાખ્યા હતા. આ પ્રસંગે પણ તે મનુષ્ય તેવોજ ફતેહમંદ નીવડ્યો.*

* મદ્રાસ ઈલાકાના “કુલકોનમ” કરણાનો જોશી ગોવિંદ ચૈત્રીને લગતી આ હકીકત હોય તો નવાઈ નથી. આ સેવક આજથી પચ્ચાએક વર્ષપર (પૂર્વાશ્રમમાં) એક મહોમદન મિત્ર-સહિત તેની પાસે ગયેલો સ્થાને ઉપલા કરતાં પણ વધુ હકીકત જોવામાં આવી હતી. મદ્રાસ કે ત્યાંથી એ સ્થળ સોએક માઈલ દૂર હોયે, સાંથીજ અમે જનેએ અમારા પ્રશ્નો એક કાગળપર નોંધી રાખ્યા હતા તેમજ એક ફરસી કવિતાની લાઈન નક્કી કરી રાખી હતી. એ માણસ મહેંટાં લેવ્યે ‘કપાળવાજો’ અને આપરા સ્વલાવનો હતો.

ખીજ એક પ્રસંગે દક્ષીણના હૈદરાબાદ શહેરમાં હું હતો. ત્યારે એક બ્રાહ્મણ વિશે મહેને કહેવામાં આવ્યું કે તે બ્રાહ્મણ અગણિત વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી શકતો હતો, અને તે ક્યાંથી કાઢે છે તે કોઈ બાણી શકતું નહિ. તે એક સભ્ય ગૃહસ્થ હતો અને ત્યાં તે વ્યાપારમાં જોડાયેલો હતો. એની યુક્તિઓ બતાવવાનું મહે તેને કહ્યું, એવામાં એવું બન્યું કે, -તેને તાવ આવ્યો હતો; અને હિંદુસ્થાનમાં એની એક સામાન્ય માન્યતા છે કે જે કોઈ પવિત્ર મનુષ્ય પોતાનો હાથ માંદા મનુષ્ય ઉપર મુકે તો તે સારો થાય છે. તે બ્રાહ્મણ મહારી પાસે આવ્યો અને મહેને કહેવા લાગ્યો કે, મહાત્માજી ! જે તમે તમારો

તે પોતાની મહેનત બદલ ગૃહસ્થાશ્રમીઓ પાસેથી સાધારણ રીતે પ્રથમ દીકરું પાંચ લેતો. પોતાના મકાનની એક અંકાંત ઓસરીમાં તે પોતાની સાથે અમને તેમજ એક ગાદીવાનને અમે દ્વિભાષી તરીકે સાથે લઈ ગયેલા તેને પણ લઈ ગયા અને અમને પોતાની સાથે જોડાડ્યા. પછી અમારા પ્રશ્નો વિશે કાંઈ પણ પુછ્યા ગાછ્યા વિના તે કાગળપર લખવા મંડી પરચો. વચમાં વચમાં તે આંખો મીંચી દઈ કાંઈકે હરો વિચાર કરતો હોય એમ લાગતું. વચમાં કોઈ કોઈ વાર કોણીઓની મૂઠી અમારી પાસે ભરાવતો અને તેમાં કેટલી કોણી આવી તે ગણી લેતો. કોઈવાર તે “દસથી કમ એવો કોઈ આંકડો બોલો, સોથી કમ એવો કોઈ આંકડો બોલો,” એવું એવું પુછી લેતો. અર્થા પોણા કલાકમાં તેણે પોતાનું લખવાનું પુરું કરી તે કાગળો અમને સોંપ્યા અને - કહ્યું કે, તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર વગેરે એમાં લખ્યું છે. પછી તે દ્વિભાષી કે જેને માત્ર થોડા કલાક અગાઉથીજ અમે સાથે રાખેલા હોઈ અમારી કરી વાતની ખબર તેને પરવા દીધી ન હતી તેની પાસે તે કાગળીયાં વંચાવી લેયાં. અમારા પ્રશ્નોમાં ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેને લગતા પ્રશ્નો હતા. તેના ઉત્તર એમાં લખેલા હતા અને તે સર્વના જવાબ ખરા નિકળ્યા હતા. ભવિષ્ય સ્થિતિને લગતા સેવકના પ્રશ્નનાં ઉત્તરમાં “યોગી-ત્યાગી” એવા શબ્દો હતા. સેવક એ સમયે એ બાબત વિશે બહુ સ્તુભજતો

બહુજ ધાઢી થઈ જાય છે ત્યારે તે દેશની આધ્યાત્મિક શક્તિઓ અધોગતિએ પહોંચે છે. ધણાજ પ્રાચિન કાગમાં હજારો વર્ષો ઉપર હિંદુસ્તાનમાં હાલના કરતાં ઉપર જણાવ્યા જેવા બનાવો વધારે પ્રમાણમાં બનતા હતા. ચમત્કારી દીસનારી પ્રત્યેક બાબતનું સંશોધન અને પૃથક્કરણ કરીને તેના મૂળમૂલ સિદ્ધાંતને પહોંચવાની પદ્ધતિ હિંદુઓમાં પ્રાચીન સમયથીજ હોવાથી આવી બાબતોનું મૂળ શું છે તેની શોધ કરવાનો યત્ન પુષ્ટજ તેમણે કર્યો હતો. આ શોધ કરતાં કરતાં અનેક મહત્વના સિદ્ધાંત તેમણે શોધી કહાડ્યા હતા, અને આવા ચમત્કારોની મૂળ પર્યત શોધ કરીને તેને લગતું એક સર્વાંગપૂર્ણ શાસ્ત્ર તેમણે બનાવ્યું હતું. આવી બાબતો દેખાતી નજરે ધણાકોને ચમત્કાર રૂપ ભાસે છે, પરંતુ એમાં કુદરતના નિયમોની બહારનું કશુંજ નથી અને બીજી સ્થૂળ ઘટનાઓની માફકજ એ પણ નિયમ બદ છે એ વાત તેમને પૂરેપૂરી સમજાઈ ચૂકી હતી. મનુષ્યોમાં કંઈ આવી શક્તિઓ જન્મથી-

કોઈ માણસો પણ પોતાને માટે એવી એવી વાતો સાંભળીને કુલાઈ લય છે અને એવી એવી વાતોનાં બીજ પોતે કળ વકળથી વાતે વાતમાં વાવી દે છે. કીર્તિનો ટોલ ભલભલાઓને પણ અસત્યમાં ખેંચી લય છે. અમે માનીએ છીએ કે અમુક કોટીના માણસ કુદરતપર સત્તા ચલાવી એવા ચમત્કાર દર્શાવી શકે છે; પણ તેમ કરવાની ઘાસનાને તો ખુલ્લી રીતે યોગશયોમાં માયીક અંતરાય-વિદ્રોષે વર્ણવેલી છે. લોકોમાં શ્રદ્ધા ભક્તિ દેલાવવા માટે એવુંજ કરતું પડતું હોય તો પછી મદારીના ખેલ જેવુંજ થયું ! છતાં કદાચ એવી જરૂર માનવામાંજ આવતી હોય તો જનવર્જને ખુલ્લી નોટીસ આપી જાહેર રીતે એવા ચમત્કારો દર્શાવી આપવા બેઠાએ કે જેથી કરીને જનસમાજમાં છુપા ગપ ગોળાઓ ફેંકવા કરતાં હજારો ગણી શ્રદ્ધા ભક્તિ દેવાઈ જશે; અને લોકોને માટે સારાસારના વિવેકજ્ઞાનની જરૂર મહર્ષિઓ દર્શાવી ગયા છે તે મેળાયા વિનાજ કંઈકો અજ્ઞાનીઓને ભક્તિમાન બનાવી દેવાશે.

કેદરતી રીતેજ હોતી નથી. તેનો પદ્ધતિસર શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરીનેજ તેવી શક્તિઓ મેળવી શકાય છે.

આ શાસ્ત્રને હિંદુઓએ યજ્ઞયોગ એવું નામ આપેલું છે. એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનારા હજારો મનુષ્ય હિંદુસ્થાનમાં છે; એટલુંજ નહિ પણ આખા દેશમાં એ શાસ્ત્રની કેટલીક પ્રક્રિયાઓ રાજની ધર્મ વિધિના એક ભાગરૂપ થઈ ગઈ છે. આવી અને બીજી પણ અનેક પ્રકારની શક્તિ મનુષ્યના પોતાનાજ અંતઃકરણમાં રહેલી છે એવો આ શાસ્ત્રનો મૂળ સિદ્ધાંત છે.

પ્રત્યેક પ્રાણીમાં પ્રતિત થતું મન, એ વિશ્વવ્યાપી મનનોજ એક ભાગ છે અને તેથી પ્રત્યેક પ્રાણીના મનનો બીજાઓનાં મન સાથે તેમજ મૂળ વિશ્વવ્યાપી મન સાથે હંમેશનો સંબંધ છે. આવી રીતે કોઈ પણ મન કોઈ પણ શરીરમાં રહેલું હોય છતાં તેનો સમસ્ત જગતની સાથે નિહટનો સંબંધ છે.

વિચાર સંક્રમણને લગતા એકાદ ચમત્કાર વિષે તમેને કાંઈ ખબર છે ? અહિંયાં એક મનુષ્ય કાંઈક વિચાર કરે છે અને તેજ વિચાર અન્ય સ્થળે રહેલા અન્ય મનુષ્યના મનમાં પણ તાદૃશ થાય છે. આ પ્રમાણે કાંઈ આકરમીક બનતું નથી; પરંતુ એને લગતો અભ્યાસ કરવો પડે છે. આ અભ્યાસ બે પ્રકારનો હોય છે. એક તો બીજાના મનમાંથી પોતાના મનમાં વિચાર આકર્ષવા સંબંધી, અને બીજો પ્રકાર બીજા તરફથી મોકલાતા વિચાર ગ્રહણ કરવા સંબંધી છે. એને પરિણામે એકનો વિચાર જવાને તેવાજ રૂપમાં બીજો માણસ ગ્રહણ કરી શકે છે. છોટું ગમે તેટલું હોય તેથી જરા પણ બાધ આવતો નથી તેમ વચમાં પહાડ, દરીયા, દિવાલ વિગરેનો અંતરાય હોય તે પણ નડી શકતો નથી.

જો સર્વ પ્રાણીઓનાં મન બિન્ન બિન્ન વસ્તુમાંથીજ બનેલાં

૧ અને એક બીજાનાં મન કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નજર ધરાવત
 ૫ તો ઉપર પ્રમાણે એક મનનો વિચાર બીજાના મનમાં પ્રવેશ-
 તું કદી પણ બની શકેજ નહિ. હું હમણાં ભાષણ કરું છું અને તમે તે
 લજો છો. આ ક્રિયામાં પણ વિચાર સંક્રમણ છે. આ ક્રિયાનું
 સ્વીય સ્વરૂપ શું છે તે હવે જોઈએ. એકના હાથમાંથી બીજાના
 હાથમાં કોઈ વસ્તુ અપાય છે તેની પેઠે કાંઈ મહારો વિચાર તમારા
 અંતરમાં જઈ બેસતો નથી. મહારો વિચાર પ્રથમ તો મનમાં પેદા થયો.
 પછી મોઢા વાટે તે શબ્દોના રૂપમાં બહાર આવ્યો. મોઢાથી બહાર
 આવતાંજ બહારના આકાશ તત્ત્વમાં-ઈથરમાં તે અવાજની લહરીઓ
 ઉત્પન્ન થઈ અને તે તમારા કાનદ્વારા મગજમાં પહોંચી જઈને એકદી
 થઈ, અને ત્યારેજ તેને સ્પૂળ વિચારરૂપ પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રમાણે મહારો
 વિચાર તમારા મનમાં પ્રવેશ કરવાની ક્રિયાના પેટામાં બીજી બે ક્રિયાઓ
 થાય છે. પ્રથમ તો વિચારને સ્પંદ-લહરીનું રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે અને
 પછી સ્પંદના રૂપમાંથી પાછું વિચારનું મૂળ રૂપ બંધાય છે.

આ પ્રમાણે ભાષણદ્વારા મહારો વિચાર તમને સીધી-સરલરીતે
 પહોંચી શકતા નથી; પરંતુ માનસિક પ્રેરણાદ્વારા જે વિચાર મોઢ-
 લાય છે તે તો બહુ સરલતાથી પહોંચી જાય છે.

આ ઉપરથી જણાય છે કે યોગી લોકો કહે છે તેમ દરેક જગ-
 તનાં સર્વ મનોનો એક બીજા સાથે સંબંધ છે અને તેજ પ્રમાણે
 સર્વત્ર પરસ્પર સંબંધ હોવાથી પ્રત્યેક મન વિશ્વવ્યાપી છે.

મહારું મન, તમારું મન અને અન્ય સર્વમનો જેમ સમુદ્રમાં નાના
 નાનાં મોજાઓ છે તેમ એક વિશ્વવ્યાપી અવિભાજ્ય-અખંડ-મહાન
 મનનાંજ ન્હાનાં ન્હાનાં રૂપો છે. આમ હોવાને લીધેજ એક બીજાના
 વિચારોનું સંક્રમણ સરલતાથી થઈ શકે છે.

આપણી આસપાસ હરવખત જે ઘડભાગ આપ્યા કરે છે તે

તરફ ક્ષણભર ઉંડું લક્ષ્ય આપી જુવો તો જાણશેજ કે આપણી આસપાસ પસરેલા જગતનો અમલ આપણા ઉપર જારી રહ્યા કરે છે. એજ પ્રમાણે આપણી પોતાની શક્તિમાંથી પણ થોડીક શક્તિજ આપણા શરીર રક્ષણાદિ પાછળ વાપરીને બાકી બંધીજ શક્તિનો ઉપયોગ રાત્રિ દિવસ બીજા પ્રાણી પદાર્થો ઉપર અમલ ચલવવામાં—અસર પહોંચાડવામાંજ આપણે કર્યા કરીએ છીએ. આપણું શરીર, આપણું મન, આપણા ગુણ, આપણા અવગુણ, આપણી સારી અને નરસી ઇચ્છાઓ, વિચારણાઓ, ભાવનાઓ, એ બધાંજ આપણી બહારના જગત ઉપર પોતાની અસર એક સરખી રીતે પહોંચાડ્યા કરે છે, અને તેવીજ રીતે ઉલટપક્ષે બીજાની પણ તે તે પ્રકારની દરેક અસર આપણા ઉપર પણ પડવાજ કરે છે. આ પ્રમાણે આપણી આસપાસ અને સંવૃત્ત એક બીજા પ્રત્યે અસરોની આપ લે ચાલવાજ કરે છે. હવે તહેનો પ્રત્યક્ષ દાખલો લઈએ.

એકાદ વિદ્વાન કે જેને છટકાર વક્તા તરીકે તમે ઓળખો છો તે તમારી પાસે આવીને એકાદ વિષયપર ભાષણ કરે છે. તેની ભાષા ક્ષત્રમ અને વિચારો બહુ સુંદર છે; પરંતુ તેનું તમારાપર કિંચિત પણ વળત પડતું નથી. તે ગયો કે બસ તમે પ્રથમ જેવા હતા તેવા ન તેવાજ બની જાઓ છો. જાણે કે કોઈ માણસ આગ્યો ન હતો ! એકલામાંજ એકાદ બીજો મનુષ્ય આવે છે અને ચારજ વાક્ય બોલે છે. એના બોલવામાં પહેલાના જેવી મીઠાશ અને છટા નથી અને વ્યાકરણની પણ અનેક ભુલો હશે; છતાં તમારા મનપર તેની ઘણીજ અસર થાય છે ! આવા અનુભવો આપણને અનેકવાર થાય છે, કેમકે કોઈપણ મનુષ્યનું વળત બીજા ઉપર પડવામાં તેના શબ્દો અને વિચારોનો પ્રતાપ તો થોડોજ—બહુ તો ત્રીજા ભાગ જેટલોજ હોય છે, અને ઘણો અરો પ્રતાપ તો તેનામાં રહેલા મનુષ્યત્વનોજ હોય છે; એટલે

કે તે વ્યક્તિમાં જે ઓજસ કે સુખંદત્વ-પ્રતિભા હોય છે તેજ ખીજની ઉપર અસર કરવામાં ધણું ભાગ જળેલું છે. એકાદ કુટુંબમાં કેટલાક વડીલો હોય છે; તેમાં કેટલાક વડીલો તરીકે ફતેહમંદ નીવડે છે અને કેટલાક નથી નીવડતાં. એમ શા માટે અને 'છે' ? આપણી નિષ્ફળતામાં ઘણું કરીને આપણે અન્યનોજ દોષ કાઢીએ છીએ. કોઈ બાબતમાં હું નિષ્ફળ નીવડ્યો એટલે એમજ કહીશ કે ફલાણા કારણેને લીધે તેમ થયું છે. એવે સંમયે આપણા પોતાના દોષ કચુલ કરવાનું આપણને હીક લાગતું નથી. આમ દરેક મનુષ્ય પોતાને દોષ રહિતજ ઠરાવવા મયે છે, અને અર્ધા દોષનું કોઈ ખીજ વ્યક્તિ ઉપર અથવા વસ્તુ ઉપર અથવા છેવટે ક્રમનશીખી ઉપર આરોપણ કરે છે. જ્યારે કોઈ વડીલ નિષ્ફળ નીવડે સારે તેમણે પોતાનેજ એક પ્રશ્ન પુછવો જોઈએ કે ખીજ વડીલો તેમનાં કુટુંબને સફળતાથી ચત્રાવી શકે છે અને પોતે તેમ શા માટે નથી કરી શકતા ? મુદ્દામ કારણ એમાં તે વ્યક્તિની પોતાનીજ કોઈ ભૂલ અથવા કાળજીનું-ન્યૂનતા યા વિશેષતાનું હોય છે. અમુક વ્યક્તિની વિશિષ્ટતા અથવા પ્રતિભામાં ફેરફાર હોય છે.

માનવ જાતિના મહાન નાયકોનાં ચારત્રો જોઈશું તો આપ-જણાશે કે તેમનામાં વિશેષ રૂપે રહેલા મનુષ્યત્વેજ તે મહત્ત્વને અપાવ્યું હતું. ભૂતકાળના મહાન તત્ત્વવેત્તાઓનાં ચરિત્ર જુવો. તેમના રચેલા ગ્રંથોનો મત્ત્વ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો અસલ અને નવિન એવાં વિચારરત્નો તો તેમાં ગણ્યાં ગાંઠ્યાંજ મળી આવશે. કેટલાક મહાત્માઓ કે જર્મની ઈર્તિ 'હજી સુન્ની લોકોમાં ગંવાયા કરે છે. તેમના રચેલા ગ્રંથો જોતાં તે સામાન્ય કોટીનાજ લાગશે અને તેઓ મહાન લેખક હોય એમ આપણને જણાશે નહિ. છતાં તેમની હયાતીમાં તેઓ અત્યંત માનપાત્ર હતા એ તો નકીજ હોય છે. એ મહત્તાનું કારણ તેમનું વિચાર સૌંદર્ય નહિ પણ તેમનું

વ્યક્તિ વિશેષત્વજ હવું એમ આપણને જણાઈ રહે છે. આગળ કહ્યું છે તેમ મનુષ્યનો પ્રભાવ પડવામાં તેની પ્રતિભા એ તૃતીયાંશ અને તેની બુદ્ધિ તથા શબ્દો તો ફક્ત એક તૃતીયાંશજ ભાગ બળવે છે, અને તેજ પ્રતિભાજ આપણા શરીરમાં વણા કરે છે. આપણાં કાર્યો તો ફક્ત એ પ્રતિભા-મનુષ્યત્વનાં પરિણામજ છે. મનુષ્યત્વ રૂપી કારણ હોય ત્યાં તેનાં કાર્યો આવવાંજ જોઈએ. કાર્ય કારણની પાછળ પાછળ આવવાને બંધાયલુંજ છે.

આપણી કેળવણી અથવા શિક્ષણનો આદર્શ આ મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ એજ હોવો જોઈએ; પણ તેને જાહેર આપણે હમેશાં બાહ્ય ટાપટીપ પાછળજ પ્રયત્ન કર્યા કરીએ છીએ. જો આંતરમાં કંઈ મનુષ્યત્વ હોય નહિ તો પછી બાહ્ય ઓપ-ટાપટીપનો શો ઉપયોગ ? કંઈજ નહિ. બધા શિક્ષણનો આશય એજ હોય છે કે મનુષ્ય આગળ વધવો જોઈએ. જે મનુષ્ય તેના ખીજા જાતિ બંધુઓ ઉપર અસર કરી શકે-પ્રભાવ પાડી શકે-તે મનુષ્ય શક્તિનો એકત્રિત નમુનો છે, અને જો તેવો મનુષ્ય તૈયાર થાય તો તેજ જે ધારે તે કરી શકવા સમર્થ હોય છે; તે પોતાની પ્રતિભા વડે ગમે તે કાર્યને વિજયી બનાવે છે.

મનુષ્યત્વનો-પ્રતિભાનો મહિમા એવો છે; પરંતુ એ પ્રતિભા લાવવી ક્યાંથી ? ઓકસીજનનના પરમાણુ જુવો, હાઈડ્રોજનનના જુવો કે કાર્બનના જુવો; પરંતુ તેમાંથી એ વ્યક્તિ વિશિષ્ટત્વ મળવાનું નથી. તમામ પદાર્થ શાસ્ત્રોના નિયમ ઉપલબ્ધી જઈએ પરંતુ એ વસ્તુ મળવી અશક્ય છે. “વ્યક્તિ વિશેષત્વ” એ કંઈ ઓરજ વસ્તુ છે.

છતાં પણ હવું આપણે એને જગતમાં પ્રવર્તતું જોઈએ છે. પ્રતિભાવાન મનુષ્ય પણ ખીજા મનુષ્યોની માફકજ જીવે છે, ચાલે છે અને કાર્ય કરે છે; પરંતુ પોતાના વ્યક્તિવિશેષત્વને લીધે ખીજા મનુષ્યો ઉપર ઓરજ પ્રકારની છાપ પાડી શકે છે. સર્વ મનુષ્યોની

માફક તે પણ પોતાનું જીવન ગાળીને આ સંસારમાંથી ચાલ્યો જાય છે; પરંતુ તેની બુદ્ધિ, અર્થો અને કાર્યો તેની પાછળ ચિહ્નો દાખલ રહી જાય છે. મહાન ધર્માચાર્યો અને મહાન તત્ત્વવેતાઓની સરખામણી કરીશું તો જણાશે કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ ઘણાંયે મહાન પુસ્તકો લખ્યાં હશે; પરંતુ ભાગ્યેજ કોઈ વ્યક્તિના હૃદય ઉપર તેઓ પોતાની જાતે અસર કરી શક્યા હશે. હવે ધર્માચાર્યોનો ખ્યાલ કરીશું તો જણાશે કે તેમના જીવનમાં તેમણે આખા દેશો ને દેશો હવાવી સુક્યા હતા. આ એમાં તકાવત માત્ર પ્રતિભાનોજ હતો. તત્ત્વજ્ઞાનીમાં નહિ જેવી થોડીક પ્રતિભા હોય છે અને ધર્મના શીરસ્તાઓમાં તે પ્રતિભા અજબજાબ રીતે ભરેલી હોય છે. પંડિતોની બધી વિશેષતા તેમની બુદ્ધિમાં આવી રહેલી હોય છે, અને તેથી કરીને તેમનો અને આપણો મેળાપ બુદ્ધિના (જાણ) પ્રદેશમાં થાય છે; તેની પેલી તરફ તેમના હૃદય પ્રદેશ સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી. ધાર્મિક મહાત્માઓની વિશેષતા અત્યંત અંતર્વર્તિ (ઉડાણવાળી) હોવાથી તેમનો મેળાપ એટલે તેમના અંતરાત્માનોજ મેળાપ થઈ પડે છે. પંડિતોના અંતરાત્માનો મેળાપ આપણને કદી પણ થઈ શકતો નથી, અને તેથીજ તેમના તન્મ આપણને બહુ પ્રેમ ઉપજતો નથી. તેઓ આપણા દીક્ષને તલસ્પર્શ કરી શકતા નથી-આકર્ષિ શકતા નથી, અને ધાર્મિક પુરૂષોનાં દર્શન થતા આપણું મન તેમના પ્રત્યે અનિવાર્યપણે આકર્ષાઈ જાય છે. મનુષ્યના બંધારણમાં બુદ્ધિ એ દ્રિય માત્ર હોઈને તે એક પ્રાકૃત-અનાવરી વસ્તુ, નદીમાં નહેર હોય છે તેમ હોવાથી તે ધીમે ધીમે કાર્ય કરે છે અને યોગ્ય પરિસ્થિતિ મળતાં ક્યાંક થોડોક ઝાંખો પ્રકાશ પ્રકટાવી શકે છે. બીજી તરફ અંતરાત્મા એ મૂળ વસ્તુ-મધ્યગિંદુ (નહેર નહિ પણ મૂળ નદી) હોવાથી અને ધાર્મિક પુરૂષોના સમાગમમાં તે મધ્યગિંદુનું આપણને

દર્શન થઈ શકતું હોવાથી તેમનો સમાગમ થતાં તેમના અંતરાત્માનો પ્રકાશ આપણા અંતરાત્મા સુધી પહોંચી જઈ તેને પ્રકાશિત-જાગૃત કરી દે છે. એક વૈજ્ઞાનીનો દીપક જેમ દૂર સુધી પ્રકાશ પહોંચાડી શકે છે, તેમ ધાર્મિક પુરુષોના અંતરાત્માની જ્યોતિ પણુ અનંક મનુષ્યો ઉપર અને તેમના ડેડ આંતર પ્રદેશ સુધી પોતાનો પ્રકાશ પહોંચાડી શકે છે; અને તેમના દર્શન માત્રથી પણ લક્ષાવધી મનુષ્યોમાં જાગૃતિ આવી જાય છે.

આ મનુષ્યત્વ-આ પ્રતિભાને જગાડવાના, આંતરશક્તિને વિશેષ રૂપે ખીલવવાના નિયમો શોધી કઢાડવાનું માન યોગશાસ્ત્ર ધરાવે છે, અને તે નિયમો તથા પદ્ધતિઓ તરફ પુરતું લક્ષ આપવામાં આવે તો પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની પ્રતિભા વધારી અને યલ-વત્તર કરી શકે.

આ કાંઈ ઉપલક્ષ્ય કદપના નથી, પરંતુ શુદ્ધ વ્યવહારિક-અનુભવથી સિદ્ધ થઈ ચુકેલી આખત હોઈને કોઈ પણ સ્થળ અને સમયે લાગુ પડે છે. એનું શિક્ષણ એ અન્ય સર્વ શિક્ષણોના રહસ્ય-સાર રૂપ છે, જે એક વિદ્યાને સાધવાથી સર્વ વિદ્યાઓ સધાઈ જાય છે, તે આ વિદ્યા છે; મારે મનુષ્ય ગૃહસ્થ હો કે સંન્યાસી હો, શ્રીમંત હો કે દરિદ્રી હો, લૌકિક કામ ધંધામાં પડેલો હો કે ખીજા વ્યવસાયવાળો અથવા એકાંતવાસી હો, પરંતુ પોતાનું વ્યક્તિ વિશેષત્વ-પોતાના અંતરાત્માનું ખગ (આ વિદ્યાને સાધીને) ખીલવવું-કઢાવવું, એ તેનું સર્વથી વધુ લાભનું-મહત્વનું અને પહેલામાં પહેલું કર્તવ્ય છે. અજ્ઞાનવશ અનેક વસ્તુસ્થિતિઓ પાછળ આસક્ત ચિત્તથી જન્મેના જન્મ પર્યંત ભટકી ફર્યાદને તે માયીક પદાર્થોની માયીકતા-અસંત્ય-જડ-દુઃખ રૂપતાને અનુભવીને પછી છેવટે પણ આ વિદ્યાને શરણ થવું જ પડનાર છે-તેમ કયા

વિના સુખાકાંક્ષી જીવને માટે બીજો આરોજ નથી-તો પછી શા માટે સવેળાથીજ આ વિદ્યાનો આશ્રય ન લેવો ?

જડપદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે જડ વિશ્વના-દેહ અને બીજા સ્થૂળ પદાર્થોના-જે નિયમ સિદ્ધ કર્યા છે તે ઉપરાંત વિશ્વનું બીજું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પણ છે. વાસ્તવિકપણે તો “જડ વિશ્વ” અને “સૂક્ષ્મ વિશ્વ” ઇલાહિ ભેદ ખોટા અને કેવળ શબ્દ ભેદજ છે. જે કાંઈ છે તે એકજ છે. સમજૂતીને માટે આપણા અસ્તિત્વને કોઈ પણ ઉપમા વધુ અંધ બેસતી આવે તેમ હોય તો તે “શંકુ” ની ઉપમા છે.

“શંકુ” એ તેના થડ આગળ બહુ જડ અને જડો હોઈને છેડાની બાજુ તરફ પાતળો થતો થતો અણી આગળ ન્હાના બિંદુ જેવો બની રહે છે. આપણું અસ્તિત્વ પણ સ્થૂળદેહરૂપી તળીયા આગળ જડતા પ્રધાન હોઈને આગળ સૂક્ષ્મદેહ તરફ પાતળું-સૂક્ષ્મતાવાળું હોઈને છેવટે બિંદુ જેવું અતિ સૂક્ષ્મ છે. એ અતિ સૂક્ષ્મ બિંદુને આપણે કારણ શરીર અથવા જીવાત્મા કહીએ છીએ. “પિંડે સો બ્રહ્માંડે” તેની પેઠે આ અતિ વિશાળ વિશ્વની રચના પણ એવીજ છે.

વિશ્વનો દ્રષ્ટિગોચર થતો કેવળ જડ ભાગ તે પેલા શંકુના તળીયા જેવો સ્થૂળ છે અને તેના ઉપલા અંશ સૂક્ષ્મ આવતા ચાલીને છેવટે તેની અણી રૂપ જે સૂક્ષ્મ વિશ્વ છે તેને આપણે “ધૈર્ય” નામથી ઓળખીએ છીએ.

આપણને કોઈ પણ વસ્તુમાં જે સામર્થ્ય પ્રતિત થાય છે, તે સામર્થ્ય તે વસ્તુના જડ રૂપમાં-સ્થૂળ અંશમાં-નહિ પણ સૂક્ષ્મ અંશમાંજ રહેલું હોય છે. તેના જડભાગ હાલચાલ કરતો જણાય છે તે હિલચાલ કરવાનું સામર્થ્ય તેના પોતામાં નહિ, પરંતુ તેના સૂક્ષ્મ ભાગમાંજ રહેલું હોય છે.

આર્ય મહર્ષિ મોટા બોલો હોય વડે દર્શાવે છે. સારું એના

હાથના માંસપિંડો ઘણા ધ્રુવે છે અને તેના આખા શરીરમાં વિશેષ હાલચાલ ચાલી રહે છે. આપણને એ વખતે સ્નાયુઓમાં વિશેષ બળ પ્રતીત થાય છે; પરંતુ અહીં જોતાં તે સામર્થ્ય તે માંસપિંડોનું નહિ પણ તેની નીચે રહેલા જ્ઞાનતંતુઓનું જ હોય છે. પાતળા દોરા જેવા તંતુઓમાં આપણે ન દેખીએ એવા રૂપે રહેલું સામર્થ્યજન માંસપિંડો દ્વારા આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. આમાંના એકાદ જ્ઞાનતંતુને પણ વચ્ચેથી કાપી નાખવામાં આવે તો તેજ ક્ષણે તે માંસપિંડ કામ કરવાને અશક્ત બની રહે છે. આ ક્રીણા જ્ઞાનતંતુઓ જે શક્તિ પુરી પાડે છે તે પણ તેમની પોતાની નહિ હોઈને એનાથી વધારે બારીક તંતુઓમાંથી જ લાવે છે, અને તે તંતુઓ વળી તેનાથી પણ વધારે બારીક વસ્તુમાંથી એ શક્તિ લાવે છે. એ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ કે જેને આપણે “ વિચાર ” કહીએ છીએ તેજ છે. એ “ વિચાર ” જ શરીરના સર્વ સામર્થ્યનું અધિષ્ઠાન-આધાર છે. વિચારનું જ બળ આપણને ઉપર જણાવેલા તંતુઓ અને માંસપિંડો દ્વારા દૃશ્યરૂપે પ્રતીત થાય છે, અને પોતાના મૂળ વિચારના રૂપમાં હોય છે ત્યાં મુઠ્ઠા ખીજ કાઢના જેવામાં તે આવી શક્તિ નહિ હોવાથી જ માણસોને સ્વૃણ શરીરની જ તે શક્તિ હોવાનો ભ્રમ થાય છે.

સૂક્ષ્મશક્તિ આપણા જેવામાં નહિ આવવાનું દારણ એજ છે કે, તે શક્તિની લહરીઓ-આદોલનોને આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો ગ્રહણ કરી શકતી નથી, અને તેથી કરીને આપણી સ્વૃણ દ્રષ્ટિ તેની પ્રતીતિ પામી શકતી નથી. જે કોઈ વૈજ્ઞાનિક શોધ કે કળાથી શક્તિના એ સૂક્ષ્મ રૂપનું નિયમન કરતાં આપણને આવડે તો પછી તેના સ્વૃણ રૂપનું પણ નિયમન આપણે સહજે કરી શકીએ.

જેમ જળાશયના તળીયામાંથી એક નોનો પરપોટો ઉપર આવે છે તેને આપણે વચમાં આવતો જોઈ શકતા નથી, પણ જ્યાં

જળની સપાટી ઉપર આવીને ડુબી નિકળે છે ત્યારેજ જોઈ શકીએ છીએ; તેજ પ્રમાણે શક્તિ પણ જ્યાં સુધી અતિ સૂક્ષ્મ રૂપમાં હોય છે ત્યાં સુધી તેને આપણે જોઈ શકતા નથી. તે પોતાના અધિષ્ઠાનને-અંતઃકરણને છોડીને સ્થૂળ અવયવો તરફ આવવા માંડે છે ત્યારેજ આપણને તેની પ્રતીતિ થવા માંડે છે.

“ વિચાર ” પોતે કેવી રીતે નિર્માણ થાય છે, એ વાત આપણા લક્ષમાં આવી શકતી નથી; પરંતુ અંતઃકરણથી આગળ વધીને તે જેમ જેમ સ્થૂળ અંગો તરફ-સ્થૂળ દશામાં દૂર સુધી પહોંચી જાય છે ત્યારેજ તે આપણા જોવામાં આવી શકે છે. આપણા વિચારો અને કૃતિ ઉપર આપણો કાણુ ચાલતો નથી એવી ફરીયાદ આપણે વારંવાર કરીએ છીએ; પરંતુ વિચારો સ્થૂળ રૂપમાં આવવા પૂર્વેજ આપણને જે મૂળમાંથીજ તેનું નિયમન કરતાં આવડે તો પછી તેનાજ પ્રત્યક્ષ સ્થૂળરૂપ જે ક્રિયા તેના ઉપર પણ કાણુ ચલાવતાં આવડી જાય એમાં તો શી નવાઈ ! કોઈ પણ સાધનદ્વારા જે આપણને શક્તિના સૂક્ષ્મરૂપનું પૃક્કકરણ કરતાં અને તે શક્તિનું સ્વરૂપ જાણતાં તથા તેના ઉપર કાણુ ચલાવતાં આપણને આવડે તોજ આપણા મન ઉપર આપણો કાણુ ચાલી શકે. અને જેને પોતાના મન ઉપર કાણુ ચલાવતાં આવડે તે મનુષ્ય ખીજાઓના મન ઉપર પણ કાણુ ચલાવી શકેજ. અંતર્માં જ હલચલી પવિત્રતા અને નીતિપરાયણતા ધર્મશાસ્ત્રોએ એટલા બધા દર્શાવ્યાં શા માટે ઉપદેશી છે તે આ ઉપરથી લક્ષમાં આવી શકે તેમ છે. કેમકે જે મનુષ્ય અંતર્માં જ પવિત્ર અને નીતિમાન હોય છે તે મનુષ્ય સંયમી-મનોનિગ્રહી પણ અવશ્ય હોય છેજ. મનોનિગ્રહ વિના પવિત્રતા અને નીતિમતા આવી શકતીજ નથી. ચતુષોનાં મન એકજ વિશ્વવ્યાપી મનમાંથીજ ઉદ્ભવેલાં હોઈ તેનાજ અવિચ્છિન્ન અંશરૂપે હોવાથી જે પ્રાણીને પોતાના-એક મન ઉપર કાણુ

મેળવતાં આવડ્યો, તેને માટે તેજ મનદ્વારા ખીન્નઓનાં મન ઉપર; એટલુંજ નહિ પણ સર્વ મનોના મૂળરૂપ તે વિશ્વવ્યાપી મન ઉપર પણ કાચુ મેળવવો અશક્ય નથી. પોતાના મન ઉપર કાચુ ચલવવાની વિધાનું રહસ્ય જેણે એકવાર અનુભવપૂર્વક હસ્તગત કરી લીધું હોય તેને વિશ્વવ્યાપી મન ઉપર પણ અવશ્ય કાચુ ચલવતાં આવડેજા.

આ પ્રશ્નની ખીણ એક વ્યાવહારિક બાબતુ પણ છે. આપણને જે અનેક પ્રકારનાં શારીરિક દુઃખ ભોગવવાં પડે છે તે પણ મનના નિયંત્રણ હેઠળ રાખી શકાય છે. જે શક્તિના સૂક્ષ્મરૂપ ઉપર આપણને વિજય મેળવતાં આવડ્યો, તે પછી માનસિક દુઃખો ઉપર અને શારીરિક દુઃખો ઉપર પણ કાચુ આપણે મેળવી શકીએ અર્થાત્ તે દુઃખોને દૂર કરી શકીએજા. સૂક્ષ્મ શક્તિપર કાચુ જામતાં આપણે આ પ્રમાણે ખીણ પણ અનેક રીતે એ શક્તિનો પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ; પરંતુ તે વાત બાબતુ રાખીને આ વિષયનું જે અધિક ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે તેના તરફ હવે આપણે વળીશું. હવે હું, તમને ખીણ એક બાબત કહું છું અને એ વિષે સાંજોપાંજ ચર્ચા નહિ કરતાં તેનો અંતિમ સિદ્ધાંતજ માત્ર તમારા આગળ મૂકું છું.

માનવજાતિની એકાદ શાખાનો વિકાસ તેની બાહ્યાવસ્થા-માંથી જેવી રીતે થાય છે તેવીજ રીતે તે જાતિના પ્રત્યેક મનુષ્યનેજ વિકાસ પણ થાય છે; ફેર માત્ર એટલોજ હોય છે કે જાતિને તે સ્થિતિમાં આવતાં હજારો વર્ષ થાય છે ત્યારે એક બાળક માત્ર ચોક્કસ વર્ષોમાં મોટી ઉંમરે પહોંચી જાય છે. એક બાળકને લાંબાં તો તે તેની પોતાની માનવ જાતિના આંરંભ કાળના જંગલી મનુષ્ય જેવું જ છે. તે જેમ જેમ મોટું થતું જાય છે તેમ તેમ તે માનવ જાતિની પોતાની શાખાની જુદી જુદી અવસ્થાઓ અને પદ્ધતિઓમાં થઈને પસાર થાય છે અને છેવટે તે તે શાખાનાં વર્તમાન

સ્વરૂપની પ્રતિમારૂપ બની રહે છે. ફેર ઝોળ કે બાળક પોતાની અવ-
સ્થાઓ જલદીથી ઝોળાંગતો ચાલે છે, અને માનવજાતિને તેમ કરવા-
માં હબરો વર્ષ નિકળી જાય છે. આ સિદ્ધાંત બરાબર ધ્યાનમાં રા-
ખવાથીજ હવે પછી હું જે કહેવાતો છું તે તમને બરાબર સમજાશે.
કલ્પના કરો કે સર્વ માનવકુળો એકજ શાખારૂપ છે, અથવા સર્વ
કલ્પ માત્ર એકજ શાખા રૂપ છે. આ સર્વ પ્રાણીઓ રૂપી સમગ્રી
એકજ ખાસ સાધ્ય પાછળ ધાવન કરી રહી છે અને તે સાધ્ય તે
ખીજું કંઈજ નહિ પણ “ પૂર્ણત્વ ” એજ છે. સમગ્ર જગત કયા
સાધ્ય પાછળ દોડી રહ્યું છે, એ વાત જે કેટલાંક મનુષ્યોના લક્ષમાં વહેલી
આવી ગઇ હોય છે તે મનુષ્યો ખીજાં મનુષ્યોની રાહ જોઇને બેસી
રહેતાં નથી. વારંવાર જન્મ લઇ કટકે કટકે-સર્વની સાથે ધીમે ધીમે
આગળ વધવાતો તેમને કંટાળો આવ્યો છે. આખી મનુષ્ય જાતિ મુક્તા-
વસ્થાએ પહોંચે ત્યાં મુઠ્ઠી થોમવાને અને તેમની પેઠે રખડી રવડી ગોદા
ખાઈ ખાઈને અસારતા અને દુઃખના અનુભવો લઈ લઈનેજ આગળ
વધવાનું તેમને પસંદ નથી. આથી કરીને તેવાં મનુષ્યો આગળ વધવાને
ચમપછાડ કરી મૂકે છે અને જે છેદું કાપવાને આવા મનુષ્ય જાતિને લાખો
વર્ષ લાગવાનાં છે તે અંતર તેઓ થોડા વર્ષે યા જન્મોમાં વટાવી જાય છે.
જો કેટલાંક જંગલી મનુષ્યોને કાંઈ પણ શિક્ષણ વગર ફક્ત તેમને
અન્નવસ્ત્ર અને આશ્રય આપીને કાંઈ પણ ખેટમાં રાખવામાં આવે;
તો કાળે કરીને તેઓ પોતાની સ્થિતિ પોતેજ સુધારવા લાગશે, અને
કેટલીક ખાસ પ્રકારની સમાજ રચના તૈયાર કરશે. આવી રીતે તેઓ
જંગલી અવસ્થામાંથી કેવળ સ્વયંજાતીજ સંસ્કારી અવસ્થા પ્રાપ્ત
કરશે; પરંતુ જો આ મનુષ્યોને અન્ય સંસ્કારી જનસમાજની કાંઈ
ખાસ મદદ મળી જશે તો તેમની ઉન્નતિ વધારે અને સત્વર થશે
એમાં સંશય નથી. આપણે આડને પણ મદદ કરીએ તો જલ્દી ઉ-

છેરી શક્તિએ છીએ. એ તો આપણા અનુભવની વાત છે. જો તેને કંઈક ઉપરજ છોડી દેવામાં આવે અને ખાતરપાણી વગેરેની ખાસ મદદ ન આપવામાં આવે તો પણ તે ઉછરી - તો શકે છેજ, પણ સમય, વધારે જોઈએ. આપણા સર્વ પ્રકારના ઉદ્યોગમાં આપણે એજ ધોરણુ લાગુ કરીએ છીએ. કૃત્રિમ રીતે વ્યવહારની સર્વ વસ્તુઓની વૃદ્ધિ ઝખારામાં કરવાનો આપણો ચત્ન સતત ચાલુ છે. આવી રીતે જો ધોરણુથી ઝાડ અને ખીજ જડતા પ્રધાન પદાર્થોની ઉત્પત્તિ સત્વર કરી શકાય છે તેજ ધોરણુનો અમલ કરીને મનુષ્યની ઉત્પત્તિ શા માટે જલદી ન કરી શકીએ? તેવીજ રીતે માનવજાતિની એકાદ આખી શાખાને માટે પણ કરી શકાય છે. ધર્મોપદેશકો દેશ વિદેશમાં—જ્યાં ત્યાં શા માટે વિચરણુ કરે છે? સમસ્ત માનવ જાતિની ઉત્પત્તિ જલદી થઈ શકે તેટલા માટેજ. ખરેખર ઉત્પત્તિની ગતિની કોઈ પણ મર્યાદા કે નિયમ નથી. એક મનુષ્યની ઉત્પત્તિ એક જન્મમાં અમુક હદ સુધીજ થઈ શકે અને તેથી વધુ આગળ તે જઈ શકેજ નહિ એવું નથી. એજ પ્રમાણે એક મનુષ્ય પૂણ્યવસ્થાને કેટલો વહેલો ચા મોડો પહોંચી શકે તેનો પણ નિયમ કોઈએ કરી આપ્યો નથી. જો અનુકૂળ સંયોગો મળી આવે તો માણસ ઘાગીજ અજ્ઞયમ ત્વરાથી આગળ વધી શકે અને તેજ પ્રમાણે માનવજાતિને અનુકૂળ સહાયતા મળી જાય તો બહુજ ત્વરાથી તે જાતિ આગળ વધી શકે એ નિઃસંશય છે. કોઈ પણ બાબતમાં સહાયતાના અનેક પ્રકારો હોય છે; પરંતુ તેમાં પણ તે બાબતમાં પૂર્ણ જાતિ અનુભવવાળો સિદ્ધ મનુષ્ય ભોમીયા તરીકે મળી જવો, એ સર્વથી વધારે અગત્યનું સાધન છે. કોઈ એક ગાઠ અંધારી રાત્રિમાં વિકટ માર્ગે ચાલવાવાળા એકાદ અનેક મનુષ્યોનાં સંઘને માટે એકાદ મજબૂત અને પ્રકાશિત દાનસ અને તેને લઈને આગળ ચાલનાર એક અનુભવી ભોમીયો કેટલાં

અર્થાં ઉપયોગી થઈ પડે છે ? દૈવીપ્રતિભાસંપન્ન ધાર્મિક મહાત્માઓ અને યોગશાસ્ત્ર જેવા ગ્રંથો પણ એવાજ્ઞ જ્ઞાનસ અને ભોમીયાની ગરજ માનવ જાતિને બાટે પુરી પાડે છે. લક્ષ્યાવધિ મનુષ્યોને તેમની દુર્ગતિના સમયમાં તેમનો માર્ગ એવા દીપકો અને ભોમીયાઓએ સરસ કરી આપ્યો છે, અને હજી પણ ક્યેંજ નય છે. એવા અસામાન્ય પુરૂષો પોતાના તીવ્ર પુરુષાર્થને લઈને એકાદ અથવા થોડાજ જન્મોમા પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરી લેનારાઓમાનાજ હોય છે. જગતના ઇતિહાસમા એવા અનેક અસામાન્ય મહાપુરૂષો દરેક કાળમાં થઈ ગયેલા જણાય છે. થોડા વખત પહેલાજ એક મનુષ્ય એવો થઈ ગયો છે કે સમસ્ત માનવ જાતિએ પોતાના હજારો વર્ષના આયુષ્ય દરમિયાન જે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી હતી તેટલી ઉન્નતિ તેણે પોતાના ચાલુ એક આયુષ્યમાંજ કરી લીધી હતી; પરંતુ અહિં આ વાત પણ લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ કે આ પ્રકારની ત્વરિત ઉન્નતિ પણ અમુક નિયમને અનુસરવાથીજ થાય છે. આપણે જો એ નિયમોને નજીક લઈએ અને તેનાં રહસ્યો સમજીને આપણી જરૂરીયાતો સાથે તેને સંયોજી શકીએ તો આપણે પણ બહુજ ત્વરાથી આગળ વધીને અતિ આજ જન્મમાં પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ પ્રકારની ઉન્નતિને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં “સદ્યોમોક્ષ” અથવા સાખ્ય માર્ગ કિંવા જ્ઞાન માર્ગ કહે છે.

આપણા જીવનક્રમ માટે આ નિયમોનું શાસ્ત્ર, અતિશય ઉચ્ચ રહસ્યવાળું છે. મન તથા તેની શક્તિઓના અવ્યક્તસત્ શાસ્ત્ર તે એન્ છે. અને પૂર્ણત્વને મેળવવાને માટે સર્વ કોષ્ટ જે ધ્રુવમાંગે ચલાવી રહ્યાં છે, તે પૂર્ણત્વ સત્તર મેળવવાનો બહુજ દુર્લભ અને સાચો માર્ગ તે આપણને બતાવે છે. એ માર્ગનું જ્ઞાન અને અનુસરણ એ મહોટામાં મહેલું માનવ કર્તવ્ય કોષ્ટકજ, બમણી શકે છે. અને વસ્તુની પિસાની,

કે અન્ય વસ્તુની મદદ કરીને ખીજીઓની છવનયાત્રામાં અમુક થોડા ઘણા સમયને માટે સુગમતા કરી આપવી એ બાબત તો માત્ર એ માર્ગના ગાણુજ અંગ રૂપ છે.

મનુષ્યોમાં રહેલું પૂર્ણત્વ ખીલવવું—વ્યક્ત કરવું એ આ શાસ્ત્રનો હેતુ અને ઉપયોગ છે. એ શાસ્ત્રના જ્ઞાન અને ઉપયોગ સિવાય માણસને પૂર્ણત્વનો રસ્તો દાપવામાં લક્ષાવધી વર્ષો લાગે તેમ છે. એટલા લાંબા સમય દરમીયાન તેને કંઈ એક મનુષ્યોના અને વસ્તુસ્થિતિઓના રમકડા રૂપ બનીને રહેવું—ચાલવું પડે છે. લાદડાના એકાદ ન્હાનકડા હોડકાની પેડે તેને આ સંસાર સમુદ્રમાંના પ્રત્યેક મોજની સાથે આમ તેમ ફર્યા કરવું અને પછડાયા કરવું પડે છે. દૈવ અથવા કુદરતના હાથમાં પોતાનો ઉત્તતિક્રમ રહેવા દઈને યુગોના યુગો પર્યંત અથડાયા કરતા પ્રાણીઓને આ શાસ્ત્ર પોદારી પોદારીને કહે છે કે, “ઉઠો જાગ્રત થાઓ અને પોતાની ઉત્તતિનું કાર્ય પોતાનાજ હાથમાં લ્યો. આટલો બધો સમય એ કામગીરી—એ અતિ અગત્યનું કર્તવ્ય તમે પ્રકૃતિને સોંપી રાખ્યું હતું, પણ હવે તે પોતાના હાથમાં લ્યો અને એકી સપાટે આ સમગ્ર સંસાર સમુદ્રને ઉદ્ધવી જાઓ.”

મનુષ્યોનું જ્ઞાન અને તેની સાથે સાથેજ તેનું સુખ—સામર્થ્ય પણ સમયની સાથે વંધતું ચાલે છે; એ વાત માનવજાતિની એકાદ વ્યવસ્થિત શાખાના સંબંધમાં અક્ષરશઃ ખરી છે; પરંતુ તે શાખામાંની દરેકે દરેક વ્યક્તિ માટે તે વાત પુરેપુરી નહિ પણ કેટલેક અંશેજ ખરી હોય છે. પરંતુ અહિં એક નિરાણોજ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ક્યો મનુષ્ય કેટલો ઉન્નત થયો છે તે નક્કી કરવાને માટે તમારી પાસે શું સાધન છે? આપણે સામાન્ય મનુષ્યો તો અમુક કરતાં વધારે છોટથી કશુંજ બેઈ શક્તા નથી; પરંતુ મહેં એક એવા મનુષ્યને

જોયો છે કે જે પોતાનાં ચક્ષુ બંધ કરવા છતાં બીજી ઝોરડીમાં શું થાય છે તે પણ જોઈ શકે છે. તમે કહેશો કે “એ વાતમાં અમને શ્રદ્ધા નથી;” પરંતુ એ માણસ તમને ત્રણજી અઘવાડીયામાં તેવી રીતે જોતા બતાવી શકે તો? આવી બાબત શીખવી એ કાંઈ બહુ કઠીન નથી. બીજાના મનમાં શું ચાલે છે, એ જાણવાની કળા તો માત્ર પાંચજી મિનિટમાં સાધ્ય થઈ શકે તેવી અને પ્રત્યક્ષ અનુભવથી સિદ્ધ કરી શકાય તેવી છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે આ એક અશક્ય માનેલી વાત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે એવી નિકળી તો પછી એવી રીતે કેટલી હદ સુધી પ્રગતિ કરી શકાય તેની કંઈ મર્યાદા નિયત કરી શકીશું? જ્યારે એક મનુષ્ય ઝોરડીના એક ખુણામાં બેસીને બીજા મનુષ્યના મનના વિચારો જાણી શકે છે; તો પછી તે પાસેની ઝોરડીના માણસના મનના વિચારો કેમ ન વાંચી શકે? અને તેવીજ રીતે બીજી કોઈ પણ ગમે તેટલે દૂરની જગ્યાના વિચારો પણ કેમ ન જાણી શકે? એના જવાબમાં આપણે નકાર પણ કેવી રીતે કહી શકીએ અને “અશક્ય છે” એમ પણ આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ? બહુ તો આપણે એટલુંજ કહી શકીએ કે, “શી રીતે બની શકે તે અમે જાણતા નથી.” એકાદ ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ગમે તેટલો એ વિષયમાં સમર્થ વિદ્વાન હોય તો પણ શાસ્ત્રીઓ પણ આવી બાબત “અસંભવિત છે” એમ કહી શકે નહિ, પણ તે પોતે “જાણતા નથી” એટલુંજ કહી શકશે. ભૌતિક પદાર્થશાસ્ત્ર કેવી રીતે ઘડાય છે? પ્રત્યક્ષ બનતા બતાવોતો સંગ્રહ કરવો, તેના જુદા જુદા વર્ગ પાડવા અને પછી તેમાંથી સિદ્ધાંત નક્કી કરવા આવી પદ્ધતિથી ભૌતિક પદાર્થ વિજ્ઞાનનું શાસ્ત્ર નિર્માણ થાય છે અને વધે છે એ વાત ખરી; પરંતુ એ પદ્ધતિના મૂળરૂપ જે પ્રત્યક્ષ દેખાતા બતાવો, તેનેજ ઉપર જણા-

ચું તેમ આપણે આપણી ઓછી શક્તિ વા ન્યૂન જ્ઞાનને લીધે “અશક્ત” ની કોટીમાં ગણી લઈએ એટલે પછી એ શાસ્ત્ર કેવી રીતે નિર્માણ થઈ શકે? અમુક વાત જુદી છે—મનની અશક્ત છે, એમ આપણે પ્રત્યક્ષ બની શકે એવી બાબતો માટે કહીએ એનો અર્થ ભવિષ્યત પદાર્થ શાસ્ત્રનો આપણે મૂળમાંથીજ ઉચ્છેદ કરીએ છીએ, એવો શું નથી થતો?

મનુષ્યના મનનું સામર્થ્ય અમાપ છે. એક મનુષ્ય કેટલી શક્તિ મેળવી શકે તેની મર્યાદા બાંધી શકાય તેમ નથી—તેનો છેડોજ નથી. એક ધાર્મિક હિંદુના મનની રચના જુદાજ પ્રકારની હોય છે. જે વિષયમાં એને સ્વાદ પડે છે, જેમાં તે લીન થાય છે. તે શિવાયની બીજી વસ્તુઓ ઉપર તે ધ્યાન આપતું નથી. તમારા જાણવામાં છે કે હિંદુસ્તાન અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રોની જન્મભૂમિ છે. ગણિતશાસ્ત્ર પણ હિંદુસ્તાનમાંથીજ પ્રથમ શરૂ થયું છે. તમે જે આજે વન-દુ-થી ઇત્યાદિ ગણો છો તે નામ પણ સંસ્કૃત નામો ઉપરથીજ પડેલાં છે. ખ્રીસ્તગણિતનો પણ ત્યાંથીજ જન્મ થયો છે, અને ગુરૂવાકર્ષણનો સિદ્ધાંત પણ ન્યૂટનના જન્મ પહેલાં હજારો વર્ષો પૂર્વે હિંદુ લોકોના જાણવામાં હતો. આ ઉપરથી હિંદુઓની માનસિક વિશેષતા તમે જોઈ શકશો. હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનો અમુક સમય એવો હતો કે જે વખતે મનુષ્ય અને તેનું મન એ વિષયની શોધમાંજ ત્યાંના આર્યો ગુથાઈ ગયા હતા, અને તે વિષય છે પણ અત્યંત આકર્ષક; કારણકે એ વિષય સિદ્ધ થયો એટલે મનુષ્યના મનની સર્વ આશાઓ પૂર્ણ કરવાનો દુકા અને સરસ માર્ગ સિદ્ધ થયો એમ તેઓ સ્હમજતા હતા. તેમની એ સ્હમજણ એવી ખાત્રીબંધ હતી કે ખીજા સર્વ વિષય છોડીને તેઓ આજ શાસ્ત્રના શોધ પાછળ મંડ્યા હતા. મંત્ર, તંત્ર, જાદુ, ચમત્કાર, વિગેરે શક્તિઓ તેમને મન આહ્વાત નહતી, પરંતુ પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની પેઠેજ તે શાસ્ત્રીય છે; એમ તેમણે સિદ્ધ કર્યું હતું.

જોયો છે કે જે પોતાનાં ચક્ષુ બંધ કરવા છતાં ખીજી ઓરડીમાં શું થાય છે તે પણ જોઈ શકે છે. તમે કહેશો કે “એ વાતમાં અમને શ્રદ્ધા નથી;” પરંતુ એ માણસ તમને ત્રણજ અકવાડીયામાં તેવી રીતે જોતા બનાવી શકે તો? આવી બાબત શીખવી એ કાંઈ બહુ કઠીન નથી. ખીજાના મનમાં શું ચાલે છે, એ જાણવાની કળા તો માત્ર પાંચજ મિનિટમાં સાધ્ય થઈ શકે તેવી અને પ્રત્યક્ષ અતુલ્લભથી સિદ્ધ કરી શકાય તેવી છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે આ એક અશક્ય માતેલી વાત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે એવી નિકળી તો પછી એવી રીતે કેટલી હદ સુધી પ્રગતિ કરી શકાય તેની કંઈ મર્યાદા નિયત કરી શકીશું? જ્યારે એક મનુષ્ય ઓરડીના એક ખુણામાં બેસીને બીજા મનુષ્યના મનના વિચારો જાણી શકે છે; તો પછી તે પાસેની ઓરડીના માણસના મનના વિચારો કેમ ન વાંચી શકે? અને તેવીજ રીતે ખીજી કોઈ પણ ગમે તેટલે દૂરની જગ્યાના વિચારો પણ કેમ ન જાણી શકે? એના જવાબમાં આપણે નકાર પણ કેવી રીતે કહી શકીએ અને “અશક્ય છે” એમ પણ આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ? બહુ તો આપણે એટલુંજ કહી શકીએ કે, “શી રીતે બની શકે તે અમે જાણતા નથી.” એકાદ ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ગમે તેટલો એ વિષયમાં સમર્થ વિદ્વાન હોય તો પણ શાસ્ત્રીઓ પણ આવી બાબત “અસંભવિત છે” એમ કહી શકે નહિ, પણ તે પોતે “જાણતા નથી” એટલુંજ કહી શકશે. ભૌતિક પદાર્થશાસ્ત્ર કેવી રીતે ઘડાય છે? પ્રત્યક્ષ બનતા બનાવોનો સંગ્રહ કરવો, તેના જુદા જુદા વર્ગ પાડવા અને પછી તેમાંથી સિદ્ધાંત નક્કી કરવા આવી પદ્ધતિથી ભૌતિક પદાર્થ વિજ્ઞાનનું શાસ્ત્ર નિર્માણ થાય છે અને વધે છે એ વાત અરી; પરંતુ એ પદ્ધતિના મૂળરૂપ જે પ્રત્યક્ષ દેખાતા બનાવો, તેનેજ ઉપર જાણ-

તું તેમ આપણે આપણી ઓછી શક્તિ વા ન્યૂન જ્ઞાનને લીધે “અશક્ય” ની કોટીમાં ગણી લઈએ એટલે પછી એ શાસ્ત્ર કેવી રીતે નિર્માણ થઈ શકે ? અમુક વાત જુદી છે—મનની અશક્ય છે, એમ આપણે પ્રત્યક્ષ બની શકે એવી બાબતો માટે કહીએ એનો અર્થ ભવિષ્યત પદાર્થ શાસ્ત્રનો આપણે મૂળમાંથીજ ઉઠેદ કરીએ છીએ, એવો શું નથી થતો ?

મનુષ્યના મનનું સામર્થ્ય અમાપ છે. એક મનુષ્ય કેટલી શક્તિ મેળવી શકે તેની મર્યાદા બાંધી શકાય તેમ નથી—તેના છેડાજ નથી. એક ધાર્મિક હિંદુના મનની રચના જુદાજ પ્રકારની હોય છે. જે વિષયમાં એને સ્વાદ પડે છે, જેમાં તે લીન થાય છે. તે શિવાયની બીજી વસ્તુઓ ઉપર તે ધ્યાન આપતું નથી. તમારા બાણવામાં છે કે હિંદુસ્તાન અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રોનો જન્મભૂમિ છે. ગણિતશાસ્ત્ર પણ હિંદુસ્તાનમાંથીજ પ્રથમ શરૂ થયું છે. તમે જે આજે વન-દુ-શ્રી ઇત્યાદિ ગણો છો તે નામ પણ સંસ્કૃત નામો ઉપરથીજ પડેલાં છે. બીજગણિતનો પણ ત્યાંથીજ જન્મ થયો છે, અને ગુરૂત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત પણ ન્યૂટનના જન્મ પહેલાં હજારો વર્ષો પૂર્વે હિંદુ સોફાના બાણવામાં હતો. આ ઉપરથી હિંદુઓની માનસિક વિશેષતા તમે જોઈ શકશો. હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનો અમુક સમય એવો હતો કે જે વખતે મનુષ્ય અને તેનું મન એ વિષયની શોધમાંજ ત્યાંનાં આર્થો ગુંથાઈ ગયા હતા, અને તે વિષય છે પણ અત્યંત આકર્ષક; કારણકે એ વિષય સિદ્ધ થયો એટલે મનુષ્યના મનની સર્વ આશાઓ પૂર્ણ કરવાનો ટુંકો અને સરલ માર્ગ સિદ્ધ થયો એમ તેઓ સ્હમજતા હતા. તેમની એ સ્હમજણ એવી ખાત્રીબંધ હતી કે બીજા સર્વ વિષય છોડીને તેઓ આજ શાસ્ત્રના શોધ પાછળ મંડયા હતા. મંત્ર; તંત્ર, બાદ્ય, અમત્કાર, વિગેરે શક્તિઓ તેમને મન અદ્ભૂત નહતી, પરંતુ પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની પેઠેજ તે શાસ્ત્રીય છે, એમ તેમણે સિદ્ધ કર્યું હતું.

પરિણામે ધતર પદાર્થશાસ્ત્રો ઉપરથી આર્યશાખાતું લક્ષ ખસી ગયું અને તેમનું સર્વ લક્ષ માત્ર આ એક જ શાસ્ત્રની વૃદ્ધિ કરવા તરફ લાગ્યું. જુદી જુદી જાતના યોગીઓએ જુદા જુદા માર્ગે આ શાસ્ત્રના શોધ ચાલુ કર્યા. કેટલાકોએ પ્રકાશનાં કિરણોના અભ્યાસ શરૂ કર્યો, અને જુદા જુદા રંગોના પ્રકાશ શરીરમાં ક્યા ક્યા પ્રકારના ફેરફારો કરે છે તે તેમણે શોધી કહાડ્યું. તેઓ અમુકજ રંગનાં કપડાં પહેરવા લાગ્યા, અમુકજ રંગનાં કળ ખાવા લાગ્યા, અને અમુક રંગવાળી જગ્યાએ રહેવા લાગ્યા. કેટલાકોએ કાન બંધ કરીને અને તે પછી ખુદલા મુઠીને ધ્વનીનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. કેટલાકોએ ગંધનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. આવી રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયોના દરેક વિષયના અભ્યાસની શરૂઆત કરવામાં આવી.

આ બધા પ્રયોગોનો મુખ્ય હેતુ એજ હતો કે કોઈ પણ રીતે વસ્તુ માત્રના સૂક્ષ્મ રૂપની-મૂળની શોધ કરવી. તેમાંના કેટલાકોએ તો માનસિક વિલક્ષણ સામર્થ્ય અરેખર પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કેટલાક તો હવામાં ઉડીને આકાશગમન કરી શકતા હતા. પશ્ચિમના એક મહાન સાક્ષર પાસેથી મેં જે વાત સાંભળી છે તે હું તમને કહું છું. આ વાત સીલોનના ગવર્નરે જાતે જોઈ હતી, અને તેણે તે વાત તેને કહી હતી. એક બાલીકાને લાકડીઓના કંકડા આડા અવળા ગોડની બનાવવામાં આવેલા સ્ટેલ ઉપર પલાંડી વળાવીને બેસાડવામાં આવી. થોડોવાર તે તેના ઉપર બેસી રહ્યા પછી એક મનુષ્યે તેની પાછળ જઈને એક પછી એક આડી લાકડીઓ તેની નીચેની બાજુથી બહાર ખેંચી કાઢતો ચાલ્યો. એવી રીતે બધીજ લાકડીઓ ખેંચી કહાડી; પરંતુ તે બાલિકા તો તેને તેજ સ્થળે તેવી ને તેવીજ રીતે પલાંડી ભારીને હવામાં અદર બેસી રહેલી હતી !

ગવર્નરને આ કંઈ યુક્તિ છે એમ લાગવાથી તેણે પોતાની

તલવાર ખેંચીને તે બાલીકાની નીચે ઝડપથી ફેરવી, પણ ત્યાં કંઈક ન હતું. ત્યારે એ શું હતું ? એ કંઈ જાદુ કે ચમત્કાર નહતો. આ બનાવ અનેક લોકોએ જોયો હતો એટલે તેને માટે અવિશ્વાસનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. એક હિંદુને આવા બનાવથી આશ્ચર્ય થવાનું નહિ; કેમકે એવા અનેક બનાવો તેણે જોયા-જાણ્યા હોય છે. હિંદુઓને જ્યારે કોઈ દુરમનો સામે લડવું પડે છે ત્યારે તેઓ કહે છે કે, અમારો એકાદ યોગી આવી પડશે તો આ બધાને હાંટી મુકશે. આ માન્યતા સમસ્ત હિંદુ જાતિમાં પ્રચલિત છે. હાથ કે હથિયારમાં શી શક્તિ છે ? શક્તિ તો દ્રઢ આત્મામાં જ છે.

હવે જણાવેલી હકીકત અને સિદ્ધાંત જે સત્યજ્ઞ હોય-અને તે તેમજ છે-તો સાબીત થાય છે કે એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ અને પ્રયોગ કરવા જેવું છે; પરંતુ જેમ બીજાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી પારંગત થવું જેમ કઠિન છે તેમ આ શાસ્ત્ર માટે પણ પ્રયત્નની પરાકાષ્ટા કરવી પડે છે. તોપણ અન્ય ભૌતિકપદાર્થો અને તેને લગતી વિદ્યાઓ કરતાં તો આ વિદ્યા અને આ શક્તિઓ તેની મહત્તા તરફ જોતાં પ્રમાણમાં ખુબ જલદીથી મેળવી શકાય છે. તમને લક્ષિમ મેળવતાં કેટલાં બધાં વર્ષો લાગે છે તેનો તો વિચાર કરો. લક્ષિમવાન થવાને માટે તમારે વિદ્યુતશાસ્ત્રનું ગાન મેળવવું હોય છે અથવા મોટા એન્જીનીયર થવું હોય છે તો તે માટે કેટલાંક વર્ષ સુધી અભ્યાસ કરવો પડે છે અને પછી છાંદગીનાં બાકીનાં વર્ષોમાં કેટલું બધું કાર્ય કરવું પડે છે ? વળી અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોમાં જડ વસ્તુઓ સાથે કામ લેવાનું હોય છે, જેમકે ખુરશીને બનાવવી હોય અથવા કોઈ પદાર્થનું પૃથક્કરણ કરવું હોય તો તે પદાર્થ અથવા ખુરશી તમારી પાસેજ પડી રહે છે. જ્યારે આ શાસ્ત્રમાં તો માત્ર પોતાના સદાના સંગી મનની સાથેજ કામ લેવાનું હોય છે, પરંતુ આ મન ઘણુંજ અચળ હોવાને લીધે તમે અભ્યાસ કરવા બેસો છો ત્યારે તરતજ તે

સંટકી જાય છે. હમણાં એક દીશામાં વળેલું હોય અને બીજી દીશામાં
તે બીજી દીશામાં ફરી જાય છે. આવા અસ્થિર મનને કાષ્ઠમાં લવાય
તોજ કોઈ પણ બાબતનું મનન અને અભ્યાસ બની શકે છે. આવી
રીતે આ કઠિન શાસ્ત્રને સાધ્ય કરવા માટે અરુણભિત અભ્યાસ-શિ-
ક્ષણની આવશ્યકતા છે. લોકો અને પુછે છે કે હું તેમને અનુભવી દર્શાવ
કેમ બતાવતો નથી ? હું ખરૂંજ કહું છું કે અહિંથી ઘેર જઈનેજ તમે
કહેશો કે એ તો બધું ખોટુંજ છે; પરંતુ તેનું કારણ એટલુંજ
હોય છે કે તેમાં સત્યને જ્ઞેવાની તમારી મજબૂત હોતી નથી.
આ શાસ્ત્ર વિષે હું થોડુંજ જાણું છું; પણ તેટલું જ્ઞેવવાને માટે
પણું મેં ત્રીસ વર્ષ પ્રયત્ન કર્યો હતો; અને માત્ર ગયાં છ વર્ષથીજ
હું જે કંઈ થોડુંક જાણું છું તે લોકોને જણાવું છું. એ સમ પ્રયોસના
ત્રીસ વર્ષમાં કેટલોક વખત તો ૨૪ કલાકમાં વીસ કલાક કામ કરતો
હતો અને કોઈ કોઈ વખત તો ફક્ત એકજ કલાક રાત્રે ઉઠતો અને
કદી કદી નિંદ્રાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ પણ કરવો પડતો. કોઈ કોઈ વખત
તો કોઈનો અવાજ અથવા શ્વાસ સુધ્ધાં ન આવી શકે એવી જગ્યાએ
અથવા ગુફામાં રહેવું પડતું; છતાં પણ હું ઘણુંજ થોડું આ વિષયમાં
જાણું છું, હું ભાગ્યેજ એ શાસ્ત્રરૂપી વસ્તુનો એક છેડો પણ પકડી શક્યો
હોઈ, પણ એટલું તો જાણું છું ખરો કે એ સત્ય અલૌકિક અને ગહન છે.
હવે જો તમારામાંથી કોઈને એ શાસ્ત્ર શીખવાની ખેંચી દેવા
હશે તો તેને જીવનના અન્ય ધંધામાં જેટલો નિશ્ચય કરવાની જરૂર
પડે છે તેવા કરતાં વિશેષ-દૃઢ નિશ્ચય આ બાબતે શીખવાને માટે
કરવો પડશે. આ વિષયમાં બહુજ ઉંડું અને સતત ધ્યાન આપવું પડે
છે; અને ગુરૂને પણ અતિ સખત થવું પડે છે. જો પિતા, માતા,
સગી, પુત્ર કે કોઈ ગમે તેવું સબંધી મરણ પામે તો પણ આ કાર્ય બંધ
થઈ શકે નહિ; આપણું હૃદય એવા કોઈ બંધનાં વધી ગમે તેટલું સગ

થઈ ગયું હોય તોપણ આ કાર્યક્ષેત્રમાં લાગુ રહેવું જોઈએ. આ કાર્યને પ્રકારના એવો છે કે તેને માટે એવું ધોરણ જરૂરી અને ન્યાયી થઈ પડે છે.

ખીન્ન ધંધાના અભ્યાસ કરતાં આ શાસ્ત્રના અભ્યાસીએ નીતિ-ન્યાયનાં અને આદાર વિદારાદિનાં બંધન વધારે પાળવાં પડે છે. આ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં મનુષ્ય પોતાના મનની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની રાખી શકે છે તેના ઉપરજ સંદેશનાનો સર્વ આધાર છે. ભૂતિ-અભ્યાસ વા ધંધામાં પણ સર્વ કોઈ ધારણી સંદેશના નદિ મેળવી શકવા છતાં દરેક મનુષ્ય કાંઈ ને કાંઈ પણ મેળવી શકે છેજ; તેમ આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનાર પ્રત્યેક માનવી પણ થોડો ઘણો પ્રકાશ તો અવશ્ય મેળવી શકે છે અને તેથી આ શાસ્ત્રની સત્યતાની તેને પ્રતીતિ તો અવશ્ય થાય છેજ. વળી ખીન્ને લાભ એ થાય છે કે જેમણે પૂર્ણત્વ મેળવ્યું હોય એવા પુરૂષો સાથે તેને મેળાવે અને પરિચય થવાથી તેવા બનવાનો—પૂર્ણતા મેળવવાનો વિચાર તેના માંડી ન વળાનાં જરીજ રહ્યા કરે છે, અને વહેલે મોડે તે વિચાર પુનઃ ખીલી ઉઠતાં વળી પાછો તે આગળ વધે છે અને એમ કરતાં કરતાં પરિણામે તે પૂર્ણતા પણ મેળવે છેજ. કોઈ પણ અન્ય શાસ્ત્ર કરતાં આ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સ્વાથય, સંયમ અને ખીન્ન સંદેશોની વધારે આવશ્યકતા છે. વળી આ અભ્યાસમાં સંદેશ યનારાઓની સંખ્યા ન્યૂન હોય છે; તેટલીજ જાદુગરો, મિથ્યાભિમાનીઓ અને પાપગ્રીઓની સંખ્યા ખીન્ન ક્ષેત્ર કરતાં આ ક્ષેત્રમાં વધુ હોય છે. કારણ કે જે વેપ અથવા ધંધો લોકોમાં વધુ સત્કાર અને સેવા પ્રાપ્ત કરાવે તેવો હોય છે તે વેપ વા ધંધામાં હુડ્યા અને હિંદુગીરો વધુ હોય છે, પણ તેટલા કારણથી તે ધંધોજ સારો નથી એમ ન કહી શકાય. આ ધંધો-આ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં શુદ્ધિ, તિતિક્ષા, અને શ્રમની આવશ્યકતા વધારે છે; પરંતુ એ અ-

અભ્યાસનું પૂર્ણતા રૂપી ફળ, એ શ્રમ વગેરેની અપેક્ષાએ તેમજ અન્ય તમામ ભૌતિક અભ્યાસો અને સફળતાઓની અપેક્ષાએ અનંતગણું લાભપ્રદ, અલૌકિક, અનુપમ અને સ્થાયી છે, એ વાતનો વિચાર કરનાર અભ્યાસી પોતાના અભ્યાસને માટે જે કંઈ કરવું-લજવું પડે તે સર્વ ધૈર્યપૂર્વક કરવા રહેવાને ચૂકતો નથી. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાના આ શાસ્ત્રની બાબતમાં જેમને વધુ શીખવાની ઇચ્છા હશે તો તે ઇચ્છા માત્ર ભાષણો સાંભળવાથીજ ફળીભૂત નહિ થાય, કારણકે એ વિષય માત્ર બોલવાથીજ શીખવી શકાય એવો નથી. આ વિષય-આ અભ્યાસ જીવનને-અંતરાત્માને લગતો છે અને અંતરાત્માજ અંતરાત્માને જગાડી-ખીલવી શકે છે.

જો તમારામાંથી કોઈનો આ શાસ્ત્ર શીખવાનો સત્ય નિશ્ચય હશે તો હું તેમને ઘણી ખુશીથી મદદ કરીશ.

કર્મનું રહસ્ય.

(લોસ એન્જલેસ કોલેજીની આગાં ઇ. સ. ૧૯૦૦ ના નવન્યુઆરીની ૪ થી તારીખે આપેલું વ્યાખ્યાન.)

મારા જીવનમાં હું જે ઉત્તમ પાકો શીખ્યો હું તેમાંનો એક એ છે કે કર્મનાં સાધનોમાં પણ કર્મના પરિણામ જેટલુંજ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જેની પાસેથી હું આ શીખ્યો તે એક મહાન પુરૂષ હતો, અને તેનું સમસ્ત જીવન એ મુખ્યતત્ત્વના સક્રિય ચીતાર રૂપજ હતું. આ એક અસાધારણ તત્ત્વમાંથી મને હમેશાં ઘણું શીખવાનું મળતું; અને મને જણાય છે કે પ્રત્યેક કર્મના વિજયનું રહસ્ય

એજ છે કે—કર્મનાં સાધનોમાં પણ કર્મના પરિણામ જેટલુંજ લક્ષ આપવું.

આપણા સ્વભાવમાં એક એવી મોટી ખોડ છે કે આપણે મુખ્યત્વે કરીને સાધ્ય વસ્તુ—પરિણામે મેળવવાની વસ્તુ તરફજ ખ્યાલ રાખ્યા કરીએ છીએ. આપણને એ સાધ્યરૂપ પરિણામ એટલું બધું જાદુવાળું તથા મોહક લાગે છે કે તેનાં સાધનો માટે તો વિચાર કરવાનું સ્થાન પણ આપણા મનમાં રહેતું નથી.

આપણા જીવનમાં નિરાશ થવાના પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસંગોનું બારી-કાઠથી પૃથક્કરણ કરી નેઠશું તો આપણી સોમાંથી નબળાઈ રક્ષા નિષ્કળતાઓમાં આપણને એજ કારણ માલુમ પડી આવશે કે, આપણે તે બાબતનાં સાધનો તરફ પુરતું લક્ષ આપેલું ન હતું. માટે પ્રથમ તો સાધનોને પૂર્ણ અને બળવાન બનાવવા તરફજ પુરતું લક્ષ આપવાની ખાસ જરૂર છે. જે સાધનો પુરતાં અને સંગીન હોય તો પછી સાધ્ય-રૂપ આપણને મળવાનું જોઈએ. ફળ દાંઘ એની મેળે આકાશમાંથી—અદ્ભુતમાં ખરી પડતું નથી; પરંતુ મૂળમાંથી—કારણમાંથીજ કાર્યની—ફળની—ઉત્પત્તિ છે એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. જે કારણ—સાધન પુરતાં અને સમજાનહિ હોય તો પછી ફળ પણ નથીજ. એક વખત અમુક આદર્શ પસંદ કર્યો અને તેનાં સાધનો નક્કી કર્યાં, અને પછી જે આપણે આદર્શને છોડી મુકીશું તોપણ સાધનો પરિપૂર્ણ થતાં આદર્શ રૂપી ફળ એની મેળે પણ આવવાનુંજ. ચોગ્ય સાધન હોય છે ત્યાં ફળને વારતે મુશ્કેલી રહેતી નથી; ફળ જરૂર મળવાનુંજ. આપણે કારણોની—સાધનોની કાળજી રાખીશું તો પછી ફળ—સાધ્ય એની મેળેજ પોતાની કાળજીથી ચાલ્યું આવશેજ. પૂર્ણત્વનો સાક્ષાત્કાર, એજ મનુષ્યનું સાધ્ય છે, અને તેને સાધવાને માટે આપણે તેને લગતાં સાધનો તરફ લક્ષ આપવું એજ માનવ જીવનનો ખાસ મંત્ર હોઈ

શકે. આપણે ગીતાજીમાંથી પણ એજ વાંચીએ અને શીખીએ છીએ કે આપણે સર્વ શક્તિઓથી અવિરતપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. પછી તે કાર્ય નાનું વા મોટું હોય. વળી આપણે અનાસકતપણેજ કર્તવ્ય કરવું જોઈએ.*

પરંતુ જો આપણું જીવન આપણે તપાસી જોઈશું તો આપણા દુઃખનું મોટું કારણ આપણને એજ જણાશે કે કાર્યમાં નિષ્ફળતા મળવા છતાં પણ તેના પ્રત્યેની આસક્તિને આપણે ત્યજી શકતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે એમ કરવાથી આપણને તુકશાન થાય છે, અને વધુ વખત તેજ કાર્યને વળગી રહેવાથી આપણા ઉપર દુઃખજ આવી પડશે; તોપણ આપણે તેમાંથી છુટી શકતા નથી. જેમ મધમાખી મધ ચુસવા આવી અને તેના પગ તે મધના પાત્રમાં ચોટી ગયા એટલે પછી તે બહાર નીકળીજ શકતી નથી; તેવુંજ આપણે પણ વારંવાર કાર્ય કરીએ છીએ અને ખમ્યા કરીએ છીએ. આપણે આ જગતથી પાત્ર પાસે આવવામાં હેતુ ધરાવીએ છીએ, અંદરનું મધ ખાવાનો; પરંતુ પાત્રના કિનારાનેજ અમારા હાથ પગ ચીટકાવી બેસીએ છીએ ! આપણે આ જગતમાંથી આનંદ મેળવવા ઇચ્છીએ છીએ પણ આવડત નહિ હોવાથી આપણા તમાસો જોઈને બીજાઓજ આનંદ મેળવે છે ! લેવા આવેલા પણ ઉલટા લેવાઈ ગયા ! ભોગવવા આવેલા પણ ઉલટા આપણેજ ભોગવાઈ ગયા ! x માલિક થવા આવ્યા પણ ઉલટા શુલામ થઈ ગયા. કર્મ કરવા આવ્યા પણ કર્મ રૂપ થઈ ગયા. દરેક બાબતમાં આવુંજ જણાય છે. આપણે બીજાની શક્તિઓ ઉપર કાણુ જમાવવા ઇચ્છીએ છીએ પણ ઉલટી બીજાની

* તસ્માદસક્તં સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।

અસક્તો હ્યાચરન્કર્મ પરમાપ્નોતિપુરુષઃ ॥ ગીતા ૩-૧૯.

x ભોગં ન ભોક્તા વયમેવ ભોક્તા. ભટ્ટહરિ.

શક્તિઓએજ આપણા ઉપર અમલ જમાવી લીધો છે. આપણને જીવનના સુખનો ઉપભોગ કરવાની ઇચ્છા હોય છે; પણ ઉલટાં તે સુખોજ આપણા જીવનને ખાઈ જાય છે. આપણે કુદરત પાસેથી બધું લેવા ઇચ્છીએ છીએ, પણ કાળ જતાં આપણે જોઈએ છીએ કે કુદરતજ આપણી પાસેથી બધું લઈ લે છે; અને નકામા બનાવીને આપણને બાજુએ હસેલી સુકે છે !

જો આમ બનતું નહોત તો કેવી મજા પડત ! આપણું જીવન કેવું દેદીપ્યમાન થઈ પડત ! ખેર, ગભરાવું નહિ ! અસાર મુશીબાં કેટલાય પ્રકારની ટોકરો લાગી ચુકી અને નહાનામુના જય પણ થોડાક મળી ચુક્યા. કેટલાય સુખ દુઃખના પ્રસંગ વીતી ચુક્યા; પરંતુ હજી પણ ધારીએ તો આપણે એક મરખી દીવાળી કરી શકીએ તેમ છીએ. પણ તેમ કરવામાં માત્ર સૃષ્ટિની જાળમાં નહિ ફસાઈ પડવાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

આપણા દુઃખોનું મોટું કારણ આસક્તિજ છે. આસક્તિ ઉલ્લસી કે સૃષ્ટિની જાળમાં સપડાયા સમજવા. મારેજ ગીતામાં કહ્યું છે કે, સતત કર્મ કરે પણ આસક્ત થાઓ નહિ અને ફસાઈ પડો નહિ. એકાદ વસ્તુ તમને ગમે તેટલી પ્રિય હોય તોપણ ઇચ્છો તે વેળા તે વસ્તુનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી-શક્તિ તમારે રાખવી જોઈએ. શું આ લોકમાં કે શું પરલોકમાં, પરંતુ દુર્બળ મનુષ્યની કોડી પણ કિંમત નથી. મનની દુર્બળતાજ સર્વ પરાધીનતા-ગુલામીનું મૂળ છે ?

માનસિક નિર્બળતાજ આપણામાં દરેક પ્રકારનાં શારીરિક રિક્ત અને માનસિક દુઃખોને ઉત્પન્ન કરે છે. દુર્બળતા એ સાક્ષાત્ મરણ રૂપજ છે. આપણી આસપાસના વાતાવરણમાં લક્ષાવધી રોગીક જંતુઓ ભટક્યા કરે છે; પરંતુ જ્યાંમુધી આપણામાં દુર્બળતા ન પેડી હોય ત્યાં મુધી તે જંતુઓ આપણાપર કાંઈજ ખરાબ અસર કરે

શક્તી નથી. આપણું દુર્બળપણું જો રોગજનક જંતુઓને તેમના નિવાસ-
સ્થા પ્રચારને પાત્ર આપણને બનાવે છે.

આપણે આયુષ્યક્રમ એજ સિદ્ધાંતપર અવલંબિત છે કે સુદ-
ઢતા એજ જીવન અને દુર્બળતા એજ મૃત્યુ; મનોબળ એજ
સુખ અને સર્વસ્વ તથા અમરત્વ; અને દુર્બળતા એજ
રોગ, દુઃખ અને મૃત્યુ.

આપણું ઉલટાપણું એજ છે કે આસક્તિનેજ આપણા સુખના
પાયા રૂપે આપણે માની-પકડી બેઠા છીએ. મિત્રો પ્રત્યે અને સંબં-
ધીઓ પ્રત્યે આસક્તિ, યુદ્ધિ અને ધર્મ કર્મ પ્રત્યે પણ આસક્તિ,
પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ, આસક્તિ; અને આસક્તિજ બસ
આસક્તિનેજ આપણે સુખનું દ્વાર માનીને વળગી-બેઠા છીએ! પરંતુ
પરિણામે મળે છે શું? દુઃખજ! માટે જો આપણે ખરા આનંદનીજ
પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો અનાસક્તિ વિના એતો બીજો ઉપાયજ નથી.
અત્યંત આસક્ત મનુષ્ય જેટલા ઉત્સાહથી એકાદ કાર્યમાં મંડી પડે
છે તેટલાજ ઉત્સાહથી એકાદ કાર્ય કરવા છતાં પણ એવ્ય લાગે તે
જોણે તે કાર્યથી છુટા થવાનું સામર્થ્ય આપણામાં હોય તો કોઈ પણ
દુઃખ આપણા તરફ બાળનારજ નથી; અને આવો મનુષ્યજ ધૃષ્ટિ
તેટલું સુખ કુદરત પાસેથી પ્રકૃતિ પાસેથી મેળવી શકે છે. અત્યંત મહત્વની
અને તેની સાથે અત્યંત કઠિન વાતજ એ છે કે કાર્ય કરવામાં તણીન-
તાનું બળ પણ પુરેપુરું જોઈએ અને તેટલુંજ બળ તે કાર્યમાંથી છુટા
કરનારી આસક્તિનું પણ જોઈએ.

કેટલાક મનુષ્યો એવા હોય છે કે તેઓ પૂર્ણ અનાસક્ત 'જેવા
દેખાય છે; પરંતુ તેમનામાં કોઈના ઉપર પ્રેમજ હોતો નથી. તેમનું
હૃદય જોણે કે પથ્થર જેવુંજ હોય છે. આવા મનુષ્યો જીવનના કેટ-
લાંકે દુઃખોમાંથી બચી શકે છે. એમ તો ભીંત પણ કોઈના ઉપર આ-

સકિત રાખતી નથી અને તેને દુઃખ પણ કદી અનુભવવું પડતું નથી; પરંતુ મનુષ્ય અને ભીંતનું મૂલ્ય-મહત્વ પણ કેટલું ? આપણે પણ તેમના જેવા થઈએ તેના કરતાં તો આસક્ત થઈને દુઃખી થવું એજ ઉત્તમ છે.

એકાદ વસ્તુ અથવા કાર્યમાં અત્યંત પ્રેમ થવો એ પણ એક પ્રકારનું બળજ છે. એકાદ બાબતમાં આપણું લક્ષ્ય એટલું બધું નેહાદાનું કે તેની આડે અન્ય કશાનુંજ આપણને ભાન રહે નહિ; અને આપણું સર્વનાશ થવાની વેળા આવે તો પણ તે બાબતનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર આપણા મનમાં આવે નહિ. આમ થવું એ શું બળ વિના બની શકે છે ? એમાં પણ બળનું કામ પડે છે. પોતાને વિસરી જઈને બીજાના સુખ સંતોષને માટે જે પણ સહન કરવું પડે તે કરવું, એ પણ દૈવી ગુણજ છે. એટલા માટે અત્યંત આસક્તિમાં પ્રતિત થતું મનોબળ પણ આપણામાં હોવુંજ-આવવુંજ જોઈએ; પરંતુ આપણે એટલો દૈવીગુણજ આપણામાં પેદા કરીને બેસી રહેવાનું નથી. આપણે કાંઈ દેવજ બનીને અટકવાનું નથી; પરંતુ એથી આગળ વધવાનું છે, અને તેટલા માટે આસક્તિના દૈવી સામર્થ્ય ઉપરાંત અનાસક્તિનું ઈશ્વરી સામર્થ્ય પણ આપણે મેળવવુંજ જોઈએ. મનુષ્યનું પૂર્ણત્વ એમાંજ છે. એકાદ પ્રેમના વિષય પાછળ આપણા સામર્થ્યનો સર્વ ભંડાર ખાલી કરવા છતાં પણ પૂર્ણત્વને પામેલો મનુષ્ય તે વિષય તરફ અત્યંત ઉદાસીન-અનાસક્ત હોય છે. આ પ્રમાણે આ બેવડું કાર્ય તે શી રીતે સાધી શકે છે-બેવડી શક્તિ તે ક્યાંથી વાપરી શકે છે તેનું રહસ્ય પણ જાણવા જેવું છે-જાણવુંજ જોઈએ.

ભીખારી મનુષ્ય કદા સુખી હોતો નથી. એને દયા અને ધિક્કારની મિશ્ર લાગણી સાથેજ ધર્મ પદસોં મળે છે. એવા માણસનો કિંમત દાતાના મનમાં કોડી જેટલી પણ હોતી નથી; અને તેથી તેને ગમે તેટલી ભીખ મળે તો પણ તેના વડે તે સુખી થઈ શકતો નથી.

આપણે પણ ધણાખરા એવા બીખારીજ છીએ; કેમકે આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તેનો બદલો ધર્યો છીએ. આપણે વૈશ્ય વૃત્તિનાજ માણસ છીએ. આપણી છાંદગી સાથે પણ વ્યાપાર, ગુણ સાથે પણ વ્યાપાર અને ધર્મની બાબતમાં પણ વ્યાપાર. અરે! પ્રેમમાં પણ આપણે વ્યાપારી બની રહ્યા છીએ! પરંતુ જો તમે વ્યાપાર કરવા જ આ જગતમાં આવ્યા હોય, જો વેચવું અને ખરીદવું એજ તમને કર્તવ્ય લાગતું હોય તો પછી ખરીદી અને વેચાણના નિયમો પણ બરાબર પાળો. કોઈ વખત તેછનો સમય પણ આવે છે અને કોઈ વખત મંદીનો સમય પણ આવે છે. કોઈવાર માલની શિલક વધી પણ જાય છે ને કોઈવાર ઘટી પણ જાય છે; માટે વેપારીએ એ સર્વ તત્ત્વને ઝાળખી સમજીને તેને અનુસરતી પોતાના ચિત્તની પણ તૈયારી રાખવીજ જોઈએ. એકાદ આધનામાં આપણને આપણી પોતાનીજ શીકલ જુદી જુદી દેખાય છે. આપણે મોઢું ચઢાવીશું તો આરસીમાંનું મોઢું પણ ચઢેલું જણાશે, અને હસ્તું રાખીશું તો આરસીમાંનું પણ હસ્તું જણાશે. આપણી પોતાની કૃતિનું આરસામાં જેવું ને તેવું પ્રતિબિંબ પડે છે. આનું નામજ કથવિકથ-દેવડ-દેવડ-આપ લે છે. આ જગત પણ એક મહાન આરસા જેવુંજ છે. જેવું કરો છો તેવા થાઓ છો; અનિ થાઓ છો તેવુંજ કરો છો. કરો છો તેવું પામો છો. કયા ખૂબ સૌદા નજ હૈ; ઇસ હાથ દે, ઇસ હાથ લે.

જગતમાંનું કોઈ કર્મ-વ્યાપાર, આપણે કંઈ પણ કરીએ અથવા આપીએ તેથી કરીને આપણને બંધનકારક નિવડતો નથી; પરંતુ તેનો બદલો આપણને મળવો જોઈએ, એવું જો આપણે ધર્યો છીએ તે દુન્યા યાને કળની આસક્તિજ આપણને બંધન કરે છે.

અનેક વખત આપણને પ્રેમના બદલામાં દુઃખ મળે છે, પણ એ દુઃખ કોઈ પ્રેમ કરવાને લીધે મળતું નથી; પરંતુ તે પ્રેમના બદલામાં

સામે પ્રેમ મેળવવાની આપણા મનમાં જે અપેક્ષા-આસક્તિ રહેલી હોય છે તેને લીધેજ મળ્યું હોય છે. જ્યાં તૃષ્ણા-આસક્તિ નથી ત્યાં દુઃખજ નથી. ક્ષણાસક્તિજ દુઃખને જન્મ આપનાર છે. ક્ષણાસક્તિ હોય છે ત્યાં દુઃખ આવીજ પડે છે.

ખરી સદ્ગતતા અને ખરા સુખનું મુખ્ય રહસ્યજ એ છે કે જે મનુષ્ય બદલાતી ઇચ્છા રાખતો નથી અને નિઃસ્વાર્થપણે કર્તવ્ય કરે છે તેજ વધારે સદ્ગત, યશસ્વી અને સુખી થાય છે. વ્યવહારમાં અનેકવાર આ સિદ્ધાંતથી ઉલટાં પરિણામ આપણા જીવનમાં આવે છે.

નિઃસ્વાર્થ મનુષ્યોને આ જગતમાં છેતરાતા અથવા દુઃખી થતા આપણે જોઈએ છીએ; તો પછી તેને સદ્ગત, સુખી અને યશસ્વી થએલા કેમ કહી શકાય? પરંતુ આમ રહમજવામાં આપણે બહુજ ભૂલ કરીએ છીએ. એક ચોરને ચોરી કર્યા પછી તાગડધીના ઉડાવતો આપણે જોઈએ છીએ; અને એક સાચા ખોલા નવિન દુકાનદારને એકાદી કમાણી કરતો તથા અન્ય અગ્રભાણિક ધંધાદારીઓ તરફથી ઉપહાસ પામતો જોઈએ છીએ; અને એ પરિસ્થિતિ થોડા વખતજ રહેવાની છે એ વાત આપણે સમજી શકતા નથી, એ અણસમજણજ આવી ભૂલો આપણને કરાવે છે. પેલો ચોર છેવટે પકડાય છે અને પેલો દુકાનદાર છેવટે વધુ ગ્રાહકી અને તેથી વધુ કમાણી તથા કીર્તિ મેળવે છે અને એવાં ક્ષણ એ જોઈની આખી જીંદગી સુધરવા યા બેગડવામાં મોટા કારણરૂપ થઈ પડે છે એ વાત આપણે જરા પણ ભુલવી જોઈએ નહિ. મહાત્મા પ્રીતે પરોપકાર અને સત્યમયજ આખું જીવન ગાળ્યું હતું; આમ છતાં તેનું મરણ છાતીમાં ખીલા ઠોકીને બહુજ દુર અને નિર્દય રીતે નિપજવવામાં આવ્યું હતું એ વાત સત્ય છે; પરંતુ એ પરિણામ કંઈ છેવટનું ન હતું. એ તો તાત્કાલિક પરિણામ હતું. જે કર્મ તત્કાળમાં આનંદ આપી પરિણામે લાંબા

કાળ સુધી દુઃખ આપનારું નિવડે તેનું નામ સુકર્મ નહિ પણ કુકર્મ છે. જે કર્મ તત્કાળમાં કષ્ટ આપવા છતાં પરિણામે સ્થાયી હિતાવહ નિવડે તે કર્મજ સુકર્મ-સાત્વિક કર્મ કહેવાય છે. આપણે જાણીએ છીએજ કે, મહાત્મા પ્રીસ્તની નિઃસ્વાર્થતાએ પરિણામે કેટલો મોટો વિજય મેળવ્યો છે, અને પ્રાણદંડ વખતનું તેનું દેહકષ્ટ એ વિજયને વિશાળ અને સંગીન બનાવવામાં કેટલું બધું સહાયભૂત થઈ પડ્યું છે અને થતું રહેશે. તેનો એવી રીતનો દેહનાશ તેના જીવનયશને અને તેની પરાંપકારની ભાવનાને જગતમાં કેટલી બધી પ્રચલીત કરનારો અને કરોડો બાલજીવોને માટે x આશિર્વાદરૂપ થઈ પડ્યો છે ! માટે ઉપદ્રા સિદ્ધાંતમાં શંકા લાવવા જેવું કંઈજ નથી. જે કાંઈ કરવું હોય તે કરો અને આપવું હોય તે આપો; પણ બદલાની કશીજ આકાંક્ષા ન રાખતાં દરેક કર્મ પ્રભુનેજ અર્પણ કરતા રહો. એ બધું પાછું

x એથીએ અધિક આદર્શસ્થિત જીવન રત્નપ્રસૂતા ભારતભૂમિએ પુરું પાડ્યું છે. એક ગરીબનો પુત્ર તદન સાવ સાદું જીવન ગાળે અને એક ચક્રવર્તિ રાજાનો અતિ સુકોમળ કુમાર એકાએક વિરક્તતાનું કષ્ટગ્રસ્ત જીવન રવીકારી આ જન્મ પર્યંત પાળી બતાવે એમાં કેટલો બધો ફેર છે ? વળી પરાયે હાથે, પરાણે, અને માત્ર અમુક ઘણી સુધીજ ચાલના ખમનાર કરતાં વરસોનાં વરસો સુધી, સ્વદર્શિદાપૂર્વક, સુખનાં છતાં સાધનોનો ત્યાગ કરી દંધને અનેકવિધ તપકર્મનાં કષ્ટ સહન કર્યા કરનારનું સહનતાનું પ્રમાણ કેટલું બધું વધારે છે તે પણ સમજ સકાય તેવી વાત છે. આ સર્વ અમુક વર્ગોના તપ-કષ્ટ ઉપરથી “સારાપણાનું ફળ કષ્ટ” એમ કહેનાર પણ મૂર્ખજ ગણાય. એ કષ્ટનું પરિણામ તો જીવો ! પરમ સત્યનો અનુભવ, સંગીન બોધપ્રદ સંતોષનું સ્ફુરણ, દાખો મનુષ્યોમાં સ્વાર્થત્યાગ અને મૌલિકપ્રાપ્તિની આકાંક્ષાની નાશ્વરિત, પોણા ભાગ ઉપરાંતની ફનીયા ઉપર અતિ ઉપકારક ઉપદેશોનો પ્રચાર અને હજારો વર્ષ સુધી ફેલાઈ રહેલી તેની અસરો ! મંત્રી મ. સા.

સહજગણું થકી તમારી પાસે આવશેજ, પણ તેને માટે કામના રાખશો નહિ. જે કંઈ કર્તવ્ય બંજવવાની તમારામાં શક્તિ હોય તે બંજવોને છુટા રહો.

આપણું સમસ્ત જીવન આપણા માટેજ સરળથલુંજ છે એવું શીખો; આપણા અગ્ર અને દીન દુઃખી બંધુઓ તરફ આપણાથી નહાના યાને ઉતરતી સ્થિતિવાળાઓ તરફ આપણે જેટલા પણ ઉદાર બનીશું તેનાથી અનેકગણી ઉદારતા ઈશ્વરની આપણે મેળવીશું. અને આપણી ઉદારતા જે નિઃસ્વામતાપૂર્વકની હશે તો તો ઈશ્વરના સર્વ સ્વરૂપ પરમાત્મા પદ-મોક્ષ સુધાં આપણા તરફ ખેંચાઈ આવશે. તમે નહિ આપો તો સર્વશક્તિમાન કુદરત તો તમારી પાસે એક યા બીજી રીતે જાગરાઈથી પણ અપાવશેજ; માટે તમે ખુશીથી આપો. છુટના પહેલુંજ છોડો. વહેલું મોહું પણ તમારે આપવું-છોડવું તો પડશેજ. તો પછી ડાહ્યા થાઓ. સાચો વ્યાપાર-બહુજ મદદ ભરેલો સોદો કરતાં શીખો. તમે આ જગતમાં સંઘડ કરવાનેજ આવ્યા હો અને તેમ કરવામાંજ બધું સુખ હોવાનું માની એકા છો એ બહુજ મહોટી અને ભયંકર તુકશાન કરનારી ભૂલ છે. એ ભૂલનેજ આધીન છેવટ સુધી રહેવું હોય તો રહી શકશો. સંઘડ અને મોજશોખ માટેની દોડાદોડી વેઠ્યા કરી જુદા પ્રપંચનાં પાપ ભલે ભેગાં કર્યાં જાઓ; પણ યાદ રાખજો કે એમાંથી લીધેલાં સુખને અને તે સુખનાં ધનધામાદિ સાધ-તોને કુદરત એક દીવસ તમારી ગળચી પકડીને અપાવી દેશે-છોડાવી દેશે. તમારે ઇચ્છાપૂર્વક યા અનિચ્છાપૂર્વક પણ તેમ કરવુંજ પડશે. અનિચ્છાપૂર્વક કરવાનું કળ તો દુઃખજ છે, તો પછી ઇચ્છાપૂર્વક કરીને સુખતા ભાગી શા માટે નથી થતા ?

આ જગતમાં એવો એક પણ મનુષ્ય અત્યાર સુધીમાં થયો કે થવાનો નથી કે જેને છેવટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દેવાની-છોડવાની.

કરજ નહિ પડી હોય; અને આ નિયમની વિરૂદ્ધ મનુષ્ય જોઈએ પણ પ્રયત્ન કરશે તેટલો તે વધારે દુઃખી થશે. આપણામાં આપવાની હિંમત હોતી નથી-કુદરતની આ મોટી માગણીને પુરી પાડવાને આપણે પુરતા તૈયાર હોતા નથી-તેથીજ આપણે દુઃખી રહીએ છીએ. લાકડું આપું, બળી ગયું, પણ તેના બદલામાં તમને ઉણ્ણતા મળી. સૂર્ય સમુદ્રમાંથી પાણી શોષણ કરે છે પણ તે વરસાદ રૂપે પાછું આપવાને માટેજ. તમે પણ એક દેવાના અને આપવાના સંચારપણ છો, અને તમે જે કંઈ લો છો-મેળવો છો તે બધું પાછું આપવાને માટેજ છે; માટેજ બદલામાં કંઈ માગશોજ નહિ. જેમ તમે વધારે આપશો તેમ તમારી પાસે વધારે આવશે. જોઈએ ત્વરાથી તમે ઓરડીમાંથી હવાને નિકળી જવા દેશો તેટલીજ ત્વરાથી તેમાં બહારની આધક તાજી-સુખપ્રદ હવા તે જગાએ આપીને ભરાશે. જો તમે એ હવાને અંદરની અંદરજ બળવી રાખવા માટે બારી બારણાં બંધ કરી દીધાં તો પછી એજ હવા તમારાજ સંસર્ગથી ઝેરી બની જઈને તમારી શું વધે કરી મુકે છે તે જોઈ લેવી! તાજી હવા તો મળવી બંધજ થવાની પણ સાથે સૂર્ય ભગવાનનો પ્રાણ પૂર્ણ પ્રકાશ પણ બંધ! નહીં જેમ જેમ પોતાનું જલ બીજાઓને-નહેરોને, સમુદ્રને આપતી રહે છે તેમ તેમ તે ભરાતોજ ભય છે; માટે સમુદ્રમાં જવાનો માર્ગ બંધ કરશો નહિ. જે ક્ષણે તમે એવું કરશો તેજ ક્ષણે તમે મૃત્યુના પંખમાં આવતા ચાલ્યા એમ સમજી રાખજો માટે યાચક બેસો નહિ, દાતા બેસો. દાતા-અનાસક્ત બનવું અતિ કઠિન છે; પરંતુ એવું પેરિણામ ધણુંજ ઉત્તમોત્તમ છે, માટે કઠિનતાથી-બહીને હારી બેસવા જેવું નથી. કઠિનતાઓ અને અંતરધોની રચના શુભ માર્ગની વચમાં એટલાજ માટે કરાયેલી છે કે તેથી તે રસ્તે ચાલનારનું બળ વધે અને વિવિધ પ્રકારની નિર્બળતા સમભય તથા કપાય. અનાસક્તિ-નિઃશ્ચમતાના

આવા આવા દેખાતા લાભો પણ અનેક છે. કોઈ એક ખગીયાને ફરતીજ જોયા કરનારની પેઠે અનાસક્તપણાની માત્ર કલ્પનામાંજ રમ્યા કરનારને તેનું ખરું સુખ સૌદર્ય-ખરા લાભ સમજતાજ નથી.

આપણા બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડે અને આપણે ચીરાઈ જઈએ અથવા આપણને લોહીસ્રાવ થવું પડે તો પણ આ સર્વ વિધોમાં આપણે હીંમત હારી નહિ જતાં આપણું હૃદય સાચવી રાખવું; અને આ બધાં વિધોમાં આપણે આપણા ઈશ્વરનું કહેવું માનવું જ જોઈએ. આપણને પ્રતિકાર કરવાની સ્વાભાવિકજ રેવ હોય છે; જેમકે આઘાત સામે પ્રત્યાઘાત કરવો, શત્રુની સામે શત્રુ કરવું, અસલની સામે અસત્યાચરણ કરવું વગેરે; પણ આવો પ્રતિકાર કરવામાં આપણે આપણું સત્વગળ-દૈવી શક્તિને શુભાવીએ છીએ, અને એવો પ્રતિકાર નહિ કરવામાં તથા સંયમ રાખવામાં અને અનાસક્ત રહેવામાં કિંચિત્ કોટીની દૈવી શક્તિને આપણે આપણામાં ખેંચીએ છીએ-ઉમેરીએ છીએ.

અનાસક્ત થવાનો નિશ્ચય આપણે રોજ રોજ કરીએ છીએ અને છોડી દઈએ છીએ. ભૂતકાળ તરફ નજર નાખતાં જેમના ઉપર આપણને આસક્તિ હતી એવા દરેક મનુષ્યો અને વિષયે આપણને કેવા શુભામ બનાવી દીધા હતા અને પરિણામે તેમણે આપણને કેવું દુઃખ દીધું હતું, તેનું આપણને સ્મરણ થાય છે. પ્રેમના ભપકાદાર નામ નીચે શુભામગીરીની સાથેજ તે સમયે આપણે આંખો નચાવી રહ્યા હતા એમ આપણને લાગે છે. આવા વિચારો આવતાં આપણે પુનઃ એકવાર નિશ્ચય કરીએ છીએ કે હવે પછી કોઈપણ બાબત ઉપર આસક્તિ થવા દેવી નહિ; પણ વળી પાછા આપણે મોઢમાં ફસાઈએ છીએ અને જાળમાં સપડાયલા પક્ષીની પેઠે પછી ગમે તેટલી ધમપછાડ અને પ્રહારો કરીએ છીએ તો પણ તેમાંથી છુટકો થતો નથી. આવોજ આપણો જીવન ક્રમ છે.

અનાસક્તિના માર્ગમાં નડતી મુશ્કેલીઓ જેવી તેવી નથી; અને તેથીજ આપણામાંનાં નેતું ટકા મનુષ્યો હીંમત હારી ન્યથ છે; અને આપણે સત્ય, પ્રેમ અને પૂર્ણતામાં શ્રદ્ધા રાખતા અટકીએ છીએ. આપણને એવા ઘણા મનુષ્યો મળી આવે છે કે જે પોતાની શરૂઆતની જીંદગીમાં ક્ષમાવાન, માયાળુ, સાદા અને હૃદયસ્પર્શી વિનાના હોય છે પણ તેજ મનુષ્યો તેમની વૃદ્ધાવસ્થામાં અસત્યનોજ જાણે અવતાર હોય એવા બની રહે છે. તેમનાં મગજ જાણે કે પ્રપંચથીજ ભરેલાં હોય છે. જે કે તેમનામાં બહારની મીઠાશ અને રીતભાત દેખાય છે, તેઓ ગરમ સ્વભાવના હોતા નથી, તેઓ ગમે તેમ બોલી નાખતા નથી; પરંતુ એજ પ્રમાણે તેમના અંતરમાં હોતું નથી. તેમનાં હૃદયો મંરી ગયેલાં હોય છે માટેજ તેઓ બોલતા નથી. તેઓ આપ નથી દેતા કે ક્રોધ નથી કરતા, પણ એના કરતાં તો તેઓ તેમ કરતા હોત તો ધાણુંજ સારૂં તેમના હકમાં થાત. તેમના હૃદય ઉપર કહીનતાનો પંજો પડેલો હોય છે, અને તેથી તે વધારે કાર્ય કરી શકતું નથી. તે આપ પણ ઘઈ શકતું નથી અને આશિષ પણ આપી શકતું નથી. બસ જાણે માત્ર બોલતું ચાલતું પુતળુંજ !

આ પ્રકાર અત્યંત ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે તેથીજ હું કહું છું કે આપણે ઉચ્ચ કોટીની દૈવીશક્તિની જરૂર છે. માનુષિકશક્તિ ગમે તેવી ઉચ્ચ હોય તોપણ તે દૈવીશક્તિના જેટલો બળવતર નથી; માત્ર ઉચ્ચ દૈવીશક્તિ વડેજ આપણે આ વિશ્વપ્રપંચમાંથી બહાર નીકળી શકીએ તેમ છીએ. એ શક્તિ મેળવવા જતાં આપણા હાથ પગ ભાગી ન્યથ, આપણા શરીરના યુરેયુરા થઈ ન્યથ, તોપણ આપણું હૃદય તો દિવસે દિવસે મજબૂતજ થતું ચાલતું જોઈએ.

આ કાર્ય મુશ્કેલ છે ખરૂં પણ સતત અભ્યાસવડે આપણે તે મુશ્કેલીને અવશ્ય ઓળંગી શકીએ છીએ. આ જગતમાં એવી

કોઈ પણ વસ્તુસ્થિતિ નથી કે જે સતત અભ્યાસવડે સાધ્ય ન થઈ શકે. વળી આ સિદ્ધાંત પણ આપણે બરાબર લક્ષ્યમાં રાખવો જોઈએ. આપણે તેને પાત્ર ન થયા હોઈએ ત્યાં સુધી કોઈ પણ દુઃખ આવવા છતાં તે આપણને કશુંજ પરિણામી નુકશાન કરી શકનાર નથી.

જ્યાં સુધી આપણું શરીર રોગને વાસ્તે લાયક બનતું નથી ત્યાં સુધી તેમાં રોગ પ્રવેશી શકતોજ નથી. દુઃખને માટે આપણે સ્થાન તૈયાર કરી આપીએ એટલે તે તેમાં આવીને વસે તેમાં તેનો દોષ પણ શો? મરેલું જનાવર પરચું હોય ત્યાં શીયાળવાં અને ગીધ પક્ષીઓ આવવાનાંજ, રોગ એ કંઈ જંતુઓ ઉપરજ આધાર રાખતો નથી; પણ તેને માટે આપણા શરીરમાં તેને ગ્રહણ કરીને ખીલવવાની પાત્રતા હોય નહિ તો તે જંતુઓ શરીરમાં પેસવા છતાં પણ શરીર-માંનાં બળવાન આરોગ્ય પ્રદ કુદરતી જંતુઓ તેનું ભક્ષણ-નિર્દંદન કરી નાખ્યા સિવાય રહેતાં નથી. તમારા પોતાના જીવનનું પૃથક્કરણ કરી જોશો તો જણાશે કે જેટલા જેટલા તમે ખત્તા ખાધા છે તે બધા ખત્તા માટે તમે પોતે તૈયાર થયેલાજ હતા. તમે અડધી તૈયારી કરી હતી, અને બાકીની બાલ જગતથી પૂર્ણ થઈ ગઈ. આપણું અધઃપતન આ પ્રકારેજ થાય છે; પરંતુ તેની સાથે આ પૃથક્કરણ-માંથી આપણને એક આશાનો ધ્વનિ પણ સંભળાતો જણાય છે કે, બાહ્ય જગત ઉપર મહારી સત્તા નથી પણ જે મહારામાં છે તેના ઉપર તો મહારી પુરેપુરી સત્તા છે. દુઃખને માર્ગ મળવા માટે આપણા તરફની અને બહારની એવી બંને તરફની અનુકૂળતા-મદદ મળવાની જરૂર છે. એ પૈકી આપણા તરફની મદદ આપણા સ્વાધીનમાં છે. જે આપણી બાબતથી આપણે સુરક્ષીત-રહ્યા-દુઃખને પેસવાનો માર્ગ ન મળવા દીધો-તો પછી બાહ્ય જગતના જંતુઓના ગમે તેટલા હુમલા આવે તેથી કશુંજ થવાનું નથી. આપણી અંતઃસૃષ્ટિ ઉપર-

આપણા મન ઉપર આપણે કાબુ-સંયમ રાખી શકીએ તો જગતની કાંઈ પણ સત્તા એવી નથી કે જે આપણા ઉપર કાબુ ચલાવી શકે. કાંઈ પણ વિપરીત થયું કે તેના કારણની બહારજ શોધ કરવી અને તેના વાંકે બહારનીજ કાંઈ વસ્તુસ્થિતિ ઉપર આરોપવો, એવી આપણને બેચપણથીજ ટેવ પડેલી હોય છે. આથીજ આપણી ક્રિયાની શરૂઆત પણ ખીજાઓની સુધારણા કરવાના ધરાદાયી આપણે શરૂ કરીએ છીએ. આપણા પોતામાં કાંઈ ખોટ હશે એવો સ્વપ્નો પણ ખ્યાલ આપણને આવતો નથી. જે આપણે દુઃખી હોઈએ તો આપણે કહીએ છીએ કે, “આ જગત કેટલું બધું દુષ્ટ છે !” “દુનિયા કેવી ઉલટી ખરાબ છે !” પણ શાણાની પુંછડી ? જે તું ખરેખરો ડાહ્યો છે તો પછી એવા ખરાબ જગતમાં રહે છેજ શા માટે ? જે આ જગતમાં બધા સેતાનોજ વસે છે તો તું પોતે પણ તેમાંનો એક સેતાનજ હોવો જોઈએ; નહિ તો આ જગતમાં આવવાનું અને પડી રહેવાનું કારણ શું ?

જે વસ્તુસ્થિતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને આપણે પાત્રજ હોઈએ છીએ. “ અમે સારા અને જગત ખરાબ ” એવું આપણે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે પુરેપુરું અસત્યજ બોલીએ છીએ. એવું બોલીને આપણે જગતને ભુલાવામાં નાખવા-છેતરવા ઇચ્છીએ છીએ; પણ ઉલટા આપણેજ ભુલીએ-છેતરાઈએ છીએ એ વાત આપણે સમજતા નથી. કહો ત્યારે દુનીયા દિવાની કે બંદા પોતેજ ચક્રમ !

માટે આપણે દરેકે આ એક અતિ મહત્વનો પાઠ શીખવાનો છે-નિશ્ચય કરવાનો છે કે,—જ્યારે કાંઈ પણ વિપરીત વાત અને ત્યારે તેનો દોષ બહાર-ખીજાઓમાં શોધવો કે આરોપવો નહિ. શરૂવીર બનો અને દુઃખની રહામા થાઓ. આપણા પોતાના દોષને શોધી કહાડો અને તમારી પોતાની જાત પરજ સત્તા મેળવો. આ એકજ ખરો માર્ગ-ખરો ઉપાય છે.

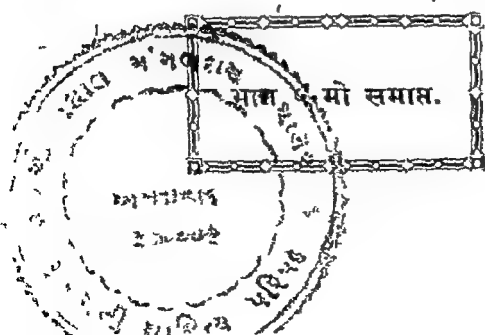
શું એ શરમ ભરેલું નથી કે એક ક્ષણે આપણે આપણા મનુષ્યત્વ સંબંધી પુષ્કળ વાતો કરીએ છીએ અને આપણે બધા શરીરભાવેજ ખીજ ઈશ્વરજ હોધએ તેવા આપણને દર્શાવવા માગીએ છીએ કે, “ હું બધું સમજું છું, હું ધારું તે કરી શકું છું, હું નિર્દોષ છું, હું નિઃસ્વાર્થી છું, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ; ” પણ ખીજજ એકાદ ન્હાની કાંકરી કોઇએ આપણા તરફ ફેંટી તો આપણને તે તોપના ગોળા કરતાં પણ વધુ દુઃખકારક લાગશે. જગતમાંની એકાદ કાંકરી પણ આવીને આપણી મહત્તાનો ભંગ કરી શકે એટલીજ આપણી તમામ મહત્તાની કિંમત ! જગતમાંનો એકાદ મૂર્ખ માણસ પણ જેનો નાશ કરી શકે એટલી બધી આપણી મહત્તા ! ખરેખર, આપણું મન એટલું બધું નિર્બળ અને મિથ્યાભિમાની હોય એટલે પછી કિંમિત પણ આઘાત થતાં તે બરબડાટ કરી ઉઠે તેમાં નવાઇ શી ? આપણી મૂર્ખતા કદી પણ ઈશ્વરની શાંતિનો ભંગ કરી શકે છે !

જે તમે ખરેખરા નિઃસ્વાર્થી હો તો તમે ઈશ્વર જેવાજ છો. તમને જગતની ઈજા અસરજ શી રીતે કરી શકે ? ભીંતમાં મારેલી મુક્રી પાછી વળીને મારનારનેજ પીડા આપે છે. તમે સાતમા નર્કમાંથી સોંસરા નિકળશો તો પણ તમને કશીજ પીડા-જે તમે નિષ્કામ હશે તો-દાખવી શકશે નહિ; પરંતુ ખરી વાત ખીજજ છે. તમે કેટલી પણ બડાઈ હાંકો, પણ જ્યાં સુધી જગત તરફથી તમને દુઃખ થવાની તમે ફરીયાદ કરોછો અને બાહ્ય જગત ઉપર દોષ આરોપણ કરો છો ત્યાંસુધી તમારું બધું મિથ્યાભિમાનજ છે. ખાલી ત્રણો ને વાગે ઘણો ! જગત તરફથી બીબજો તરફથી આપણને હાની પહોંચે છે એવા વિચારથી અને આ દુનિયા પ્રપંચીઓથીજ ભરેલી છે એમ યુમો પાડવાથી ઉલટા આપણે વધુ ગુન્હેગાર થતા જઈએ છીએ અને

આપણા દુઃખને બમણું બનાવતા જઈએ છીએ. અમુક મને હાની પહોંચાડે છે, તમુક મને દુઃખ દે છે એવું એવું જે કંઈ આપણે માનીએ અને બોલીએ છીએ તેથી આપણા દુઃખ રૂપી અગ્નિમાં અસત્ય રૂપી ધૂતળ ઉમેરવા જેવું થાય છે.

આપણે આપણી પોતાની જ સંભાળ બરાબર લેવાની છે. જો એટલું જ આપણે બરાબર બળવી શકીએ તો બીજું કંઈ પણ હા મને સુખ છે દુઃખ આપી શકશે નહિ. સુખસ્ય દુઃખસ્ય નકોડપિદાતા । પરોદદાતીતિકુલુદ્ધિ રેષા ॥ અહં કરોમીતિ વૃથાભિમાનઃ । સ્વકર્મ સૂત્ર પ્રયિતોદિ લોકઃ ॥ માટે બીજાઓને દોષ દેવાનું પડ્યું છોકીને આપણે આપણાં જ સાધન-આપણી જ ચોખ્ખતાને પૂર્ણ કરવી જોઈએ, એટલે પ્રાપ્ત કરવા જેવું બધું જ આપણને પ્રાપ્ત થશે. આપણે આપણું જ ચારિત્ર પવિત્ર કર્યું એટલે જગતને આપોઆપ જ સુધરવું પડવાનું. આપણી જાત ઉપર કાંઈ જ બાબતો એટલે જગત ઉપર પણ આપણો કાંઈ જામશે; માટે પ્રથમ જગતને સુધારવા નહિ દોડતાં પોતાની જાતને જ સુધારવા માંડો. તમે પોતે પૂર્ણ થયા એટલે જગત પણ પૂર્ણ થશે માટે પ્રથમ તો આપણી જાતને જ શુદ્ધ થવા દો ! આપણને જ પ્રથમ તો પૂર્ણ થવા દો !

૨૭૫૦

૩. ૮૧૧ નો ઉત્તમ ધર્મગ્રંથ માત્ર ૩. ૨૧૧ માં

ભગવતી ભાગવત

અથવા 'દેવીભાગવત'

‘વેદ ધર્મસભા’વાળું ઉત્તમ લાપાન્તર.

અગાઉ ૩. ૮૧૧ થી નીચળેલા ગ્રંથની મોટાં છપાં પૃષ્ઠની નવીન આવૃત્તિ, ઉત્તમ કાગળ તથા પાકાં સોનેરી પૃઠાં સહિત માત્ર ૩. ૨૧૧ માં તૈયાર છે. ટપાલ ખર્ચ ૦૧૮=

‘વેદધર્મસભા’ જેવી કાળજીથી પસંદગી કરનારી સંસ્થાએ આ ગ્રંથનું ભાષાંતર કરાવીને પ્રથમ છપાવ્યો હતો; અને અનેક સંજ્ઞાઓ તથા વિદ્વાનો આ ગ્રંથને વિષ્ણુભાગવત કરતાં અધિકારી માને છે. મહાન સંસ્કૃત વીકાકાર નીલકંઠે તે કહે છે કે ૧૮ મહા-પુરાણોમાંનું જે ભાગવત તે આજ ભાગવત છે.

આ પુરાણના વાચનથી—શોધકૃત્તિવાળા વિદ્વાનોને જગતના અતિ પ્રાચીન ઇતિહાસ સંબંધી વિચારણીય સામગ્રી મળી શકે તેમ છે; ભક્ત અને જિજ્ઞાસુ જનોને આમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વેદ અને ઉપનિષદના ગૃહ આધ્યાત્મિક ઉપદેશો સરળ રૂપમાં ગોઠવાયલા જણાશે; સર્વ સંજ્ઞાઓને એમાંથી નીતિ, ધર્મ, સલાચાર ઇતિહાસ વિષયોથી ભરપૂર, પુષ્કળ સુખોદક કાવ્યોનો લાભ મળી શકશે; અને સ્ત્રીવર્ગ માટે મહાન સતીઓનાં અનેક બોધદાયક

૨૬

પણ આવેલાં જણાશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય—

સ્વામી રામતીર્થ

એમના સદ્ગુપ્તદેશ.

ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧ થી ૫, મોટાં પૃષ્ઠ ૪૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૧

આ ગ્રંથમાં આવેલા અનેક ઉપકારક વિષયોમાંથી કેટલાકનાં નામ આ પ્રમાણે છે:-સ્વામીશ્રીનું ચરિત્ર, આત્મકૃપા, બ્રહ્મચર્ય, નગ-દધર્મ, ભારતનો ભવિષ્યકાળ, હિંદની જરૂરીઆતો, યજ્ઞનું રહસ્ય, રાષ્ટ્રી-યધર્મ, ઉત્કર્ષનું રહસ્ય, સુધારક, વાર્તાઓ, પાપનું નિદાન અને પરિક્ષા, આપણું સત્યસ્વરૂપ, સત્યનોમાર્ગ, ધર્મનુંલક્ષ્યબિંદુ, માનસિક શક્તિઓ, સ્વર્ગનુંરાજ્ય, પવિત્રપ્રણવ, હૃદયસ્થહરિ, સાક્ષાત્કારની વિધિ અને તેમાં વાંધા, ભ્રાતૃભાવ, પ્રારબ્ધ નહિ પણ પુરૂષાર્થ, સર્વ ધર્મનું સમાધાન, ઇ. ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૬ થી ૯, મોટાં પૃષ્ઠ ૫૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૦.

પહેલા ગ્રંથમાં આવેલા વિષયો કરતાં પણ ચઢી જાય એવા ખાસ મહત્વના અનેક વિષયો આ ગ્રંથમાં આવેલા છે. જેમકે:-સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ, વિજયી આધ્યાત્મિક શક્તિ, મોઝીસનો દંડ, મનની સ્થિરતા, આત્મવિકાસ, જગત ક્યારે અને શા માટે ? કુટુંબ શી રીતે સુખી કરવાં ? દુઃખમાંથી ઇશ્વરમાં, રામનો સંદેશ, આર્યાવર્તની પ્રાચીન દિવ્યદષ્ટિ, જગત્પર હિંદનું રણ, હિંદ માટે અમેરિકનોને અપીલ, હિમાલયનાં દર્શ્યો, સ્વામી રામતીર્થના વાંચવા યોગ્ય પત્રો, ઇત્યાદિ ઉત્તમ વિષયોથી ભરપૂર છે.

સસ્તું સાહિત્ય વધિક કાર્યાલય-મુંબઈ નં. ૨ અને અમદાવાદ.

તમારાં બાળકોનાં કોમળ હૃદયોપર સદ્ગુણની સચોટ છાપ
પાડીને તેમને નીતિમાન અને આજ્ઞાંકિત બનાવવા માટે
તેમજ બાળકોમાં ઈનામ તથા દહાણી આપવા માટે
બાલ ગ્રંથાવલિનાં ઉત્તમ પુસ્તકો.

સદ્ગુણી બાળકો

અનેક બાળકોએ પ્રાણસાટે પણ પરહિત, સત્ય, પ્રમાણિકતા,
આત્માપાલન, હૃદયપ્રેમ વગેરે ગુણ ગુણ અનેકવિધ સદ્ગુણો
દર્શાવી આપેલા તેવા ૮૧ બહુજ ઓધપ્રદ અને ખરા બનેલા બનાવે
આમાં આપેલા છે. ચોથી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૯૨ મૂલ્ય રૂ. ૦.

બાળકોની વાતો

વૈદ્ય અં. સું. પદ્મીયાર કૃત આ પુસ્તકમાં સ્વદેશપ્રેમ, હુનર, વડીલો
પ્રત્યે દ્રવ્ય, અભ્યાસ, ધર્મ, વગેરે બાળકોના ૨૧ પાક સાદી રસીક
વાતચીત રૂપે લખેલા છે. ચોથી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૨૦ કિ. ૦) =

બાળ સદ્બોધ

મહાભારત, રામાયણ, ભાગવત ઇ. ધર્મગ્રંથો તેમજ બીજાં
ઉત્તમ પુસ્તકોમાંના અનેક સુબોધદાયક પ્રસંગો, વાર્તાઓ અને દર્શનો
રૂપે ઉત્તમ ધાર્મિક શિક્ષણ આમાં છે. ચોથી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૨૮ કિ. ૦) =
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-સુબર્ધન. ૨ અને અમદાવાદ.

લોકપ્રિય થયેલાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો:—

ભક્તિ-જ્ઞાન-અણુ પ્રેમનો . .
દર્શાવેલાં:— : .

સ્વર્ગનું વિમાન

મહેલા ૩૨૫ દાખલા, તેટલાંજ
ભજન ૫૬ સાથે, પૃષ્ઠ ૩૮૦ રૂ. એક.

સ્વર્ગની કુંચી

ભજન ૫૬ સાથે ૨૧૦ દાખલા
પૃષ્ઠ ૫૫૦. રૂ. એક.

સ્વર્ગનો ખજનો

ભક્તિમાર્ગની ત્રીજી ચોપડી જેવું
ઉત્તમ, ૧૨૫ દાખલા, રૂ. એક.

સ્વર્ગનાં રત્નો

ઉડાણ ખુલાસાવાળા ૧૦૧ દા-
ખલા, પૃષ્ઠ ૩૮૪. રૂ. એક.

સ્વર્ગની સડક તથા

સ્વર્ગનો આનંદ

એ બે ખલાસ થયાં છે.

જમાનાને અનુસરતા ઉત્તમ
બોધક વિચારોનાં:—

સંસારમાં સ્વર્ગ

સ્વર્ગ અનુભવવાનો સાચો માર્ગ
ખતાવનારું પૃષ્ઠ ૪૦૦ રૂ. દોઢ.

સ્વર્ગની સીડી

ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતો સમ-
જાવનારું. પૃષ્ઠ ૪૫૦ રૂ. દોઢ.

સ્વર્ગની સુંદરીઓ

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી ઉત્તમ દર્શા-
વેલાળું. પૃષ્ઠ ૫૦૦ રૂ. દોઢ.

સાચું સ્વર્ગ

જીવંતીનો હેતુ સમજાવીને આગળ
વધારનારું, પૃષ્ઠ ૬૨૫ રૂ. દોઢ.

નુવાની જાળવવાના ઉપાયો

પૃષ્ઠ ૩૭૨ રૂ. દોઢ.

સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ

હાલ ખલાસ થયું છે. રૂ. દોઢ.

પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ

ખાસ વાંચવા લાયક રૂ. એક.

દરેક પુસ્તક પાકા પદાનું હોય ત્રણથી ચાર સોનેરી નામવાળું છે.

દરેકનું પોસ્ટેજ જુદું. મળવાનું મુખ્ય ઠેકાણું:—

અમૃતલાલ સુંદરજી પઠીયાર-હાથીખીલ્ડીંગ, મુંબઈ નં. ૨.

જો પ્રભુએ આખું હોય તો સત્પાત્રે દાન કરી
પરલોકનું ભાથું બાંધી દેશે.

બસો રૂપિયામાં

અન્નદાન સાથે અમર નામ.

રૂ. ૨૦૦) દાન આપનાર દાતાના નામથી તે કહે
તે એક દિવસે દર વર્ષે દાતાના સ્મરણમાં અનાથોને
ભોજન આપાય છે; તથા આરસની તખ્તીમાં નામ ઠામ
કેતરી ઓફીસમાં ચોટાડી ચાહગીરી કાયમ રખાય છે.

અનાથ અને નિરાધારનો ખરો આશરો

નડિયાદનું હિંદુ અનાથાશ્રમ છે

કે જ્યાં નહાના નિરાધાર બાળકોને ઉછેરી, કેળવી
ભવિષ્યના શહેરી બનાવવાના યત્ન કરાય છે.

શું તમારા જેવા દયાળુ એવાં અનાથોને ઉગારી તેનું
મુંદર નવિન જીવન બનાવવામાં સહાય નહિ થાય?

લખો:—

સંકેતરી, હિંદુ અનાથાશ્રમ, નડિયાદ.

કાઠીયાવાડ હિંદુ અનાથાશ્રમ

કચ્છ કાઠીયાવાડના ગૌરવ સ્વરૂપ

લોક સેવાનું ઉત્તમ સ્થાન

કે જ્યાં કચ્છ કાઠીયાવાડના તમામ ભાગનાં રંક અનાથ ધિનવાસી બાળકો તથા અધ અપંગોતું ભરણુપોષણ અને ધર્મશક્ષણ થાય છે. કચ્છી-કાઠીયાવાડી દાનવીરો ! જો આપણે બીજા દેશઅન્ધુઓની સાથે માનભેર-ઉલટભેર ઉભું રહેવું હોય તો તમારા તરફનું હરેક પ્રકારનું દાન અને મદદ તથા અનાથો અહીંજ મોકલી આપો, અને હરેક સારા નરસા પ્રસંગે આ આશ્રમને પ્રથમ યાદ લાવી સહાય કરવા ભૂલશો નહિ.

કચ્છ કાઠીયાવાડ દેશ ઉપરના સાચા પ્રેમની સાબિતી, સાચો ધર્મ, અને સાચી શોભા તે એજ છે કે તમારે કાઠીયાવાડ હિંદુ અનાથાશ્રમને મદદ કરવી અને તેની વિજીટ કરવી. આશ્રમ જોવાથી ઘણાંજ સંતોષ થશે, ઘણાં સારા અભિપ્રાય તેને મળી ચૂક્યા છે.

સભાસદ, માસિક મેમ્બર, લાઘ્ય મેમ્બર કે પ્રમુખ થઈને અનેક રીતે મદદ કરી શકાય છે. તે વિષેનાં ફારમો તથા ધારા ધોરણો તૈયાર છે, ને દર મહિને હિસાબ છપાવે છે. તે તમામ મંગાવવા માટે તથા અનાથો મોકલવા માટે સિરનામું—

મંત્રી, કાઠીયાવાડ હિંદુ અનાથાશ્રમ, વઢવાણ કેમ્પ,

અનુપમ તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર, અંગ્રેજી માસિક પત્ર

આર્થ

સંપાદકો:—પૅસ એન્ડ મીસ રીચર્ડ

તથા ટ્રીચુર્ અરવીન્દ ઘોશ.

તેમાં પાશ્ચાત્ય અને આર્યતત્ત્વજ્ઞાનનું એકીકરણ, વેદ, ઉપનિષદ તથા ગીતામાંથી ભાયાન્તરો તથા તેમના ઉપર સ્વતંત્ર ઉત્તમ ટીકાઓ, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના વ્યવહાર માર્ગો તથા યોગ વગેરે વિષયો ઉપર ઘણા વિદ્વાનર્થા અને ઉપયોગી લેખો—પુસ્તકો આવે છે. જરૂર મંગાવો !

વાર્ષિક લવાજમ:—

હિંદુસ્થાનમાં રૂ. ૬—૦—૦. ટપાલ સાથે.

પરદેશને માટે ૧૦ શીલીંગ. ”

છુટક નકલ રૂ. ૦—૮—૦.

તમારો માલ ખપાવવા માટે આખી સુધરેલી દુનિયામાં બહુજા પ્રચાર પામેલા આ માસિકપત્રમાં જાહેરાત આપો.

જાહેરાતના દર:—

એકજવારની જાહેરાત માટે એક પાના રૂ. ૮—૦—૦.

અડધા પાનાના રૂ. ૪—૦—૦. ૩ પાનાના રૂ. ૨—૮—૦.

જાન્યુની જાહેરખબર માટે ભાવ ખાસ ઓછા છે.

ટ્રીચુર્ અરવીન્દ ઘોશની આખી તસ્વીર.

એક નકલના રૂ. ૦—૧૪—૦, ૩૦૦ ના ૬—૮—૦.

સેક્ટેરી “આર્થ” ઓફીસ,—પાંડીચેરી (મદ્રાસ)

અમેરિકન તીજેરીઓ મોટે ભાગે કચરા

જેવી હોય છે એવું અમેરિકનો

પ્રોતજ કહે છે.

અમેરિકામાં સાનફ્રાન્સિસ્કોની થોડાં વરસ ઉપર મોટી આગ થઈ હતી અને હજારો ઘરો બળી ગયાં હતાં. તે આગમાં અમેરિકન તીજેરીઓએ જે દેખાવ કર્યો તે વિશે લખતાં અમેરિકનું હુન્નરઉદ્યોગ-ને લગતું સૌથી આગેવાન મોપ્રાન્ચું નામે સાયન્ટીફિક અમેરિકન તા. ૨૬ મી મે ૧૯૦૬ ના અંકમાં નીચે મુજબ કહે છે:—

મોટી દીલગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે સાનફ્રાન્સિસ્કોની આગથી ઘણાક મેકરોની ફાયરબ્રુક હોયાની ગેરંટી સાથ વેચેલી તીજેરીઓ કચરા સમાન પુરવાર થઈ છે. અમારી જાણમાં એવી વાત આવી છે કે એ બળી ગયેલી તીજેરીઓ જે કે લાકડાંની પેટી કરતાં વધુ સારી હતી. નહિ, તો પણ તેના બનાવનાર યા વેચનારાઓએ ફાયર-બ્રુક હોયાની મોટી મોટી વાતો કરીને વેચી હતી. આવી કચરા જેવી ચીજને તીજેરીનું નામ આપી વેચનારાઓનાં કારખાનાં અને દુકાનો સરકાર હમ્મેશ માટે બંધ કરાવે એવું અમે ઇચ્છીએ છીએ.

ગોદરેજનું કારખાનું—

જેસ કંપની પાસે, પરેલ—મુંબઈ.

21750